

شرکت ادبیہ امرتسر کے سلسلہ کتب تصوف کا پہلا نمبر

مکتوبات امام ربانی اردو

شرح
CH
حصہ اول معہ

سوانح عمری حضرت مجدد الف ثانی

مؤلفہ

فضیلت مآب جناب مولانا مولوی عبد الرحیم صاحب

منشی فاضل مولوی فاضل

اسٹنٹ ایڈیٹر اخبار وکیل امرتسر

اعلان :- اس کتاب کی ہر ایک کاپی پر شرکت ادبیہ کی مہربانی ہے جو مکتوبات

کتاب کا کوئی ایسا نسخہ جس پر مہربانی نہ ہو نہ شرکت ادبیہ کے پاس بھیجی کی تکلیف

گوارا کیجئے انھیں شہر کی قسم بطور معاذ و غفران کی

مطبوعہ روزنامہ 'پیشوا' امرتسر یا شامی پریس

پرنٹ

فہرست مطالب

۳	دیباچہ
۱۴	سوانح عمری حضرت مجدد
۱۵	پہلا مکتوب ولایت کے درجات - ولایت محمدی اور حضور وائے کا بیان
۲۱	دوسرا مکتوب روح اور نفس کا تعلق - خروج و نزول اور فنا و بقا و جسمی و روحی کا بیان
۲۹	تیسرا مکتوب پیر ناقص سے استفادہ کرنے کی مضرت اور اہل کفر کا قلب اختیار کرنے کی ممانعت
۳۵	چوتھا مکتوب محبت ذاتیہ کے رونما ہونے پر محبوب کے انعام و ایلام کا کیسا معلوم ہونا مقربین اور ابرار کی عبادت کا فرق - اولیاء استہلکین اور مرجوعین کا فرق
۴۰	پانچواں مکتوب آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی ترغیب و تخریص
۴۶	چھٹا مکتوب شوق کا وصف ابراہیم سے مخصوص ہے
۵۰	ساتواں مکتوب طریقہ نقشبندیہ کی علونیت کا بیان
۵۱	آٹھواں مکتوب اس میں امام صاحب نے اپنا حال اشارۃً بیان فرمایا ہے
۵۱	نواں مکتوب ادائے فرائض کو نوافل پر مقدم رکھنا - عشا کی نماز کو پھلجی ادھی رات میں پڑھنا منع ہے - پیر کو سجدہ کرنا حرام ہے
۵۶	دسواں مکتوب شہود ذاتی و نفسی کا بیان - شہود نفسی اور تجلی صوری کا فرق - مقام عبودیت ایک نہایت اعلیٰ مقام ہے
۶۶	گیارہواں مکتوب توحید وجودی کی حقیقت - قرب و معیت ذاتیہ کا بیان
۶۹	بارہواں مکتوب اصحاب کرام کے مخصوص کمال کا بیان
۸۶	تیرہواں مکتوب دنیا طلب علماء کی مذمت اور علماء آخرت کی مدح
۹۰	چودھواں مکتوب عالم ام کے جو اہم خمسہ کا مفصل بیان
۹۳	پندرہواں مکتوب محبت ذاتیہ کا بیان
۹۵	سودھواں مکتوب شریعت تمام سادات کی کا حشر شہید ہے اور طریقت و حقیقت اس کے خادم ہیں
۹۸	سترہواں مکتوب اتباع سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب اور طریقہ نقشبندیہ کی تشویق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی صَفِیَّتِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ
اَجْمَعِیْنَ اَمَّا بَعْدُ (۱) مکتوبات عالیہ امام ربانی جس عطا پاپہ کی کتاب ہے، اور جن حقائق و مسائل
قصوف پر یہ کتاب مشتمل ہے، محتاج تعریف و توصیف نہیں۔ خدا او لیا ر عظام اور علما سکرام اس کے
دریائے معارف سے سیراب ہوتے رہے ہیں لیکن چونکہ یہ مکتوبات دقت فارسی میں لکھے گئے ہیں اکثر مستعد
اردو خوان صحابہ متادہ کرنے سے محروم تھے اور مدت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ ان کو اردو کا لباس
پہنا یا جائے چنانچہ آج خدائے فضل سے یہ آرزو پوری ہوئی ۔

للّٰہ الحمد ہر آں چیز کہ خاطر می خواہد آخر آمد ز پس پردہ تقدیر پدید
(۲) ترجمہ حقی الاسکان نہایت سلیس اور بامحاورہ اردو میں کیا گیا ہے۔ الفاظ کا تنقید نہیں کیا لیکن مفہوم
میں سب سے تم کا تصرف نہیں کیا گیا۔ اگر کسی موقع پر اپنی طرف کوئی چھوٹا سا فقرہ بڑھایا گیا ہے تو اس کو خطوط و حد
کے اندر لکھا ہے ۔

(۳) توضیح مطالب کے لئے جاہل اپنے خیال کے مطابق تدریس کے ساتھ مدلل اور ضروری حاشیے لگا دیئے گئے
ہیں جنکو امید ہے کہ ناظرین پر صکر محفوظ ہوں گے ۔

(۴) اصل کتاب کی ابتداء میں وہ عرض درج ہیں جو امام صا۔ نے اپنے پیر بزرگوار کی خدمت میں لکھے تھے مگر چونکہ
ان کو یہاں حذف کر کے ان کی بجائے امام صاحب کا مختصر مگر جامع اور مکمل تذکرہ (سوانح عمری) لکھ کر ہدیہ ناظرین
کیا ہے جس کا معلوم کرنا ناظرین مکتوبات کے لئے نہایت ضروری اور سب سے مقدم سمجھا گیا ہے۔ عرض درج کا ترجمہ مکتوبات
کے آخری حصہ اخیر میں بطور ضمیمہ شامل کر دیا جائیگا انشاء اللہ تع۔ امید ہے کہ ناظرین اس قدر ضعیف تقدیم
و تاخیر کو جس میں ایک بھاری فائدہ مدنظر رکھا گیا ہے بخوشی خاطر گوارا کریں گے ۔

(۵) مندرجہ بالا ضرورت کی سب سے کمترین کا نمبر بدینا پڑا لیکن ساتھ ہی خطوط و حدائی کو اندر بندہ میں فارسی مکتوبات کا اصل نسخہ
دیا گیا ہے تاکہ اگر کسی صاحبِ فکر کو ان کو تو فوراً اصل کتاب سے اس کو تلاش ہو سکے اور اِن اِلَا اِحْصَاہُ مَا اسْتَطَاعَتْ
وَمَا تَقْبَلُ اِلَّا بِاللّٰہِ عَلَیْہِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَیْہِ اَرْجِعُ ۔

کوئی انسان غلطی سے محفوظ نہیں رہ سکتا اس لئے اگر مترجم کو کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو ناظرین درخواست ہے کہ وہ غلط
فرما کر اس غلطی کو منسوخ کر کے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے صحیح دوم میں اس کی اصلاح کیجئے۔ اخیر میں تمنا ہے کہ مستفید
ہو کر مترجم اور ناشر کتاب ہذا کو دعا خیر سے یاد فرمائیں۔ والسلام علی من تبع الباری ۔
کتبہ عبد الرحیم۔ مقام امرتسر۔ ۱۷ جمادی الآخرہ ۱۳۳۳ ہجری

آپکا اسم گرامی شیخ احمد فاروقی اور مولد و مکن سرہند کا قصبہ ہے۔ آپکا سلسلہ نسب ۴۸ واسطوں سے خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے اور اسی وجہ سے ان کو فاروقی کہتے ہیں۔ آپ کے اسلاف میں دو بزرگوار بڑے نامور اور صاحبِ ولایت گذرے ہیں:-

(۱) سلطان شہاب الدین علی جو فرخ شاہ کے لقب سے مشہور ہیں۔ فرخ شاہ مذکور طریقہ تصوف کے اختیار کرنے سے پہلے والی کامل تھے اور کئی دفعہ فاطمہ جینیت سے ہندوستان پر حلا آور ہوئے بالآخر عنایت الہی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر زمرہ اہل تصوف میں داخل کیا۔ سلوک میں درجہ کمال حاصل کر کے تکبیل میں مشغول ہوئے اور ایک عالم کو اپنے چشمہ فیض سے سیراب کیا۔

(۲) شیخ رفیع الدین المعروف امام ناز۔ یہ حضرت مجدد کے جدِ ششم ہیں۔ جامع علوم ظاہری و باطنی تھے۔ حضرت سید جلال بخاری سے جو ایک مشہور صاحبِ طریقت ہیں فیضیاب ہوئے۔ جب حضرت محمد دوم بخاری سے کابل میں تشریف لائے تو شیخ رفیع الدین کو بھی ساتھ لیکر ہندوستان کا قصد کیا۔ سرہند سے اپنے کو کسی فاضل پر ایک گاؤں ہر دہاں تیا م کیا تو گاؤں والوں نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ دہلی میں جا کر ازراہ ہرانی پادشاہ سے سفارش کیجیگا کہ ہمیں یہاں ایک شہر بساؤ۔ جنگل بڑا وحشت ناک ہے۔ سامانہ کا شہر یہاں بہت دور ہے اور مالگذاری کا روپیہ وہاں داخل کرنے میں ہنس دقت ہوتی ہے۔

شیخ موصوف نے ان کی ہمت عاقبول کر کے بادشاہ سے سفارش کی اور سلطان فیروز شاہ نے جو اس وقت ہندوستان کی فرمان روا تھے سفارش منظور کر کے یہاں قلعہ کی بنیاد ڈالی اور سرہند کا شہر تعمیر کیا۔ شہر تعمیر ہونے پر بادشاہ نے شیخ مذکور سے التماس کی کہ وہ اسی جگہ سکونت اختیار فرمائیں اور وہاں کے محصولات کی جو کچھ آمدنی ہو وہ اپنی حسبِ مرضی فقرا اور درویشوں پر صرف کیا کریں۔ چنانچہ شیخ رفیع الدین نے وہاں مستقل سکونت اختیار کی اور ان کی نسل میں امام صاحب السیاحات طریقت پیدا ہوئے جس نے نہ صرف سرہند اور ہند کو بلکہ تمام دنیا کو منور فرمایا اور آج ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں عقیدت مند ان کے حلقہ بگوش ہیں اور ان سے منسوب ہونا اور اپنے تئیں مجددی کہلانا باعثِ فخر سمجھتے ہیں۔

آپ کے والد ماجد کا نام نامی شیخ عبدالاحد ہے۔ شروع جوانی میں علوم ظاہری کی تحصیل کر رہے تھے کہ یکایک راہ باطنی کا شوق دامن گیر ہوا۔ اپنے تئیں حضرت شہینہ عبدالقدوس گنگوہی کی خدمت میں پہنچایا۔ سب سے مشرف ہو کر درویشوں کے ساتھ رہنے کی درخواست کی۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ پہلا فرض علوم دین کی تحصیل ہے بے علم درویش کچھ وقعت نہیں رکھتا۔ اس لئے پہلے

علوم دینیہ کی تکمیل کرو۔ یہ سنائے شیخ کی کبریا پر خیال کر کے عرض کی کہ مجھے خوف ہے کہ میں پھر اس محبت
کرامی کو نپاؤں اور اس نعمت عظمیٰ (سلوک راہ نصون) سے محروم رہوں۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ اگر میرا حال
ہو جائے تو میرے فرزند رکن الدین سے استفادہ کرو حسب حکم تحصیل علم کے لئے رخصت ہو کر اور فارغ
التحصیل ہونے کے بعد واپس آئے تو حضرت شیخ کا انتقال ہو چکا تھا شیخ رکن الدین کی خدمت میں رہنا اہتماماً
کیا اور ان کے فیض صحبت کے طریقہ قادر یہ اور چشتیہ کی خلافت حاصل کر کے طالبان راہ حق کی تلقین و
نزہت میں مشغول ہوئے۔ علاوہ انہی حضرت شیخ جلال تہا نیری کے فیض صحبت سے بھی بہرہ کافی حاصل
کیا اور ان کے توسط سے حضرت شاہ کمال کتیملی سے بھی ملاقات ہوئی۔ چنانچہ ان دونوں بزرگوں
(شیخ عبداللہ مجدد صاحب اور شاہ کمال) کی الفت حد درجہ تک پہنچ گئی اور بسا اوقات حضرت
شاہ کمال کی مصاحبت سے بھی آپ کو بیش بہا فوائد اور فیوض حاصل ہوئے۔ رشتہ بھری میں آپ کا انتقال
ہوا۔ آپ کے سات صاحبزادے تھے حضرت مجدد صاحب عمر کے لحاظ سے چوتھے مرتبہ میں طبع ہوئے ہیں۔
ولادت باسعادت حضرت مجدد کی ۱۰۷۹ھ ہجری شہر سرہند میں ہوئی۔ ایام طفولیت میں ایک فطرت
ششاس بزرگ جو آپ کو دیکھتا ہے ساختہ کہا وٹھا کر بکا در بیدھا یضیی و کو کو کہ متکسبہ نادر اکا
فطرت کا چارغ خود بخود بھڑک اٹھنے کیلئے آمادہ ہے) حضرت شاہ جب کبھی سرہند میں تشریف لاتے تو
ان کے حالات پر نہایت ہی توجہ فرماتے تھے۔

چار سال کی عمر میں آپ کو کتب میں ٹھایا گیا اور بہت جلد اپنے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس کے بعد اپنی
والد کے ہاں تحصیل علوم میں مشغول ہوئے اور اکثر علوم انہیں سے حاصل کئے۔ علم میں وہ ملکہ پیدا کیا کہ دقت سے
دقیق مسائل کو پانی کی طرح حل کر دیا کرتے تھے۔

علاوہ انہیں اس زمانہ کے دوسرے علماء کبار سے بھی استفادہ کیا ہے۔ چنانچہ سیالکوٹ پہنچ کر
مولانا محقق کمال کشمیری سے عقدی وغیرہ مشکل کتابیں پڑھیں۔ اور علم حدیث میں شیخ یعقوب کشمیری
اور قاضی بہلول بدخانی کو استاد بنایا۔ شیخ یعقوب وہ شخص ہیں جنہوں نے مدتوں حرمین شریفین میں
رہ کر وہاں کے بڑے بڑے محدثین سے کتب حدیث کی سند حاصل کی تھی۔ قاضی بہلول کے آباؤ اجداد نے
علم حدیث میں بڑا نام پایا تھا اور ان کا خاندان دوائر علمیہ میں بیت المدیث کے لقب سے مشہور تھا۔

تحصیل علوم معقول و منقول اور استفادہ فروع و اصول سے فارغ ہو کر مسند افتادہ اور تدریس
پر جلوہ کار ہوئے اور ایک مدت تک علوم کے تشنہ لبوں کو اپنے رشحات فیض سے سیراب فرماتے رہے۔ اس
زمانہ میں بعض عالمانہ رسائل بھی نہایت نصیح و بلیغ عربی اور فارسی زبان میں تالیف فرمائے

منجملہ ان کے رسائل تہذیبیہ ہے جو عقائد اہل تشیع کی تردید میں لکھا گیا ہے۔

ان دنوں میں اگر وہ دارالسلطنت تھا۔ اکبر بادشاہ کا زمانہ تھا اور وہاں علماء و فضلاء کی کثرت رہتی تھی۔ آپ کو بھی وہاں جانیکا شوق دامنگیر ہوا اور جب وہ اگرہ میں تشریف لیگئے تو ان کے علم و دل کا بڑا پرچا ہوا۔ فیضی اور ابو الفضل مشہور اہل کمال اور مقرب سلطانی تھے۔ انہوں نے چاہا کہ حضرت امام صاحب ان کے مکان پر تشریف لے جائیں۔ لیکن آپ نے اپنی خودداری (اعتزاز نفس) میں فرق نہیں آنے دیا چونکہ وہ خود اہل علم اور علم کے قدر شناس تھے خود ان کے ملنے کے لئے آئے اور اپنے مکان پر لیجا کر تین دن تک یہاں رکھا۔ ربط ضبط بڑھ جانے پر جانبین سے ملاقات کا سلسلہ قائم ہوا۔ کبھی وہ آپ کے مکان پر آتے اور کبھی آپ ان کے مکان پر تشریف لے جاتے۔

ایک دن کا ذکر ہے کہ آپ فیضی کے مکان پر گئے۔ راستہ میں وہ اپنی مشہور بے نقط تفسیر لکھ رہا تھا۔ آپ کو دیکھ کر نہایت مسرت کا اظہار کیا اور کہنے لگا آپ خوب موقع پر تشریف لائے۔ میں اس وقت ایک بڑی دقت میں مبتلا تھا۔ ظان آیت کی تفسیر کے بے نقط حروف میں تعبیر کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ بڑی دیر سے دماغ سوزی کر رہا ہوں لیکن جسے لخواہ عبارت نہیں بن آتی۔ حضرت کو باوجودیکہ اس قسم کی طبع آزمائی کرنیکا پہلے کبھی موقع نہیں ملا تھا مگر پھر بھی اس مقام کی تفسیر بے نقط حروف میں ایسی فصاحت و بلاغت سے تحریر فرمائی کہ فیضی دنگ رہ گیا۔

اٹھارہ حق میں آپ مطلق خون دل کا نہیں کتے تھے اور جو حق بات ہوتی تھی بے دھڑک کہہ دیا کرتے تھے چنانچہ اسی زمانہ کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ ماہ رمضان کی انتیں تاریخ پر عید الفطر کا چاند نظر نہ آیا۔ بادشاہ نے کہہ دیا کہ میں نے چاند دیکھا ہے اور سب لوگوں نے عید منائی۔ عالموں نے بھی بادشاہ کی خاطر فتویٰ دیدیا اتفاق سے اس دن امام صاحب ابو الفضل کے مکان پر تشریف لے گئے۔ ابو الفضل نے کہا کہ مجھ آپ کے چہرہ سے روزہ کے آثار معلوم ہوتے ہیں۔ آپ نے اثبات میں جواب دیا۔ ابو الفضل نے کہا آخر سبب کیا؟ فرمایا اس قدر کہ درت آسمان پر نہیں تھی کہ بادشاہ کے سوا اور کسی کو چاند نظر نہ آسکا۔ جب تک ایک جم غفیر شہادت نہ دے عید الفطر کا حکم شرعاً نہیں دیا جاسکتا۔ ابو الفضل نے کہا یہ باتیں جانے دیجئے اور روزہ انظار کیجئے یہ کہہ کر بانی منگایا لیکن امام صاحب نے رکھوڑے کو ہاتھ سے ہٹا کر سب بانی گرا دیا۔

غرض اگرہ میں آپ کی طبیعت لگ گئی اور ایک مدت تک وہاں اقامت پذیر رہے۔ آپ کے والد ماجد کو آپ دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا اور بذات خود اگرہ میں آکر امام صاحب کو اپنے ساتھ سرسبز میں

لے گئے۔ اس کے بعد امام صاحب اپنے والد ماجد ہی کی خدمت میں رہے۔ اسی اثنا میں اپنے والد بزرگوار سے طریقہٴ قادریہ کے اصول کے مطابق کسب طریقت کرنے رہے اور پہلے فوائد باطنیہ حاصل کئے۔ طریقہٴ چشتیہ کی نسبت بھی آپکے میاں سے حاصل ہوئی۔ لیکن کمال تقویٰ اور اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بنوائے خدا صفا دوحہ ماکدس (صاف بات لیلیا کر وادہ کدورت آمیز باتوں کو جلنے دو) سماع اور تواجد درقص وغیرہ سے جو ان سلسلہٴ عالیہ کی رسم ہے بہت احتراز فرماتے تھے ۛ

آپ کو حج خانہ کعبہ اور زیارت روضہٴ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت اشتیاق و انگیزہ رہا کرتا تھا لیکن اپنے والد بزرگوار کی کبر سنی پر خیال کر کے اس ارادہ کو عمل میں نہیں لاسکتے تھے جب قضائے آہی سے حضرت والد ماجد کا سنہ ہجری میں انتقال ہو گیا تو آپ نے سنہ ہجری میں سفر حرمین شریفین کے لئے تیاری کی۔ وہلی ہو چکر مولانا حسن کشمیری سے ملاقات ہوئی جو آپ کے ہشتاد و قدیم اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ کے بھی مخلصان مصمم ہیں سے تھے۔ انہوں نے آپ سے حضرت خواجہ کا ذکر کیا اور کہا کہ آج سلسلہٴ علیہ نقشبندیہ میں ان کی نظیر چار دانگ عالم میں نہیں پائی جاتی۔ طالبان راہ حق کو ان کی ایک ہی صحبت بابرکت میں وہ فیوض اور فوائد باطنیہ حاصل ہوتے ہیں جو دوسروں کو ساہا سال کی ریاضات شاقہ اور برسوں کے چلوں سے بھی میسر نہیں ہوتے۔ چنانچہ آپ خواجہ صاحب کی خدمت میں زیارت کیلئے حاضر ہوئے حضرت خواجہ نے ارادہ دریافت فرمایا آپ نے عرض کیا زیارت کعبہ کا شوق و انگیزہ ہے حضرت خواجہ نے فرست ایمانی کے نور سے آپ کی فطری استعداد کو معلوم کر کے فرمایا مبارک ارادہ ہے لیکن اگر چند دن فقرہ کی صحبت میں رہو تو کچھ صریح نہیں۔ آپ نے ایک ہفتہ کیلئے قیام کا عزم مصمم کر لیا۔ ان دنوں میں آپ پر خود کسب طریقت اور تکمیل راہ تصوف کا اشتیاق غالب ہوا۔ حضرت خواجہ ایسے قابل جوہر کی تربیت کے لئے پہلے ہی سے آمادہ تھے۔ دو تین مہینہ تک حضرت خواجہ کی صحبت میں رہنے سے آپ نے وہ فیوض و برکات حاصل کئے اور اذن مدارج عالیہ تک ترقی ہوئی جس کی ادنیٰ ترین کیفیت کا اظہار کرنے سے بھی قلم زبان اور زبان قلم قاصر ہے ۛ

الغرض خداوند پاک جل و علا کے فضل اور حضرت خواجہ کے حسن تربیت سے آپ اس درجہ تک پہنچے کہ دوسروں کی تکمیل و ارشاد کا جلیل القدر منصب ان کے تقویٰ میں ہوا چنانچہ حضرت خواجہ نے ان کو اپنی خلافت سے مشرف کر کے طالبان راہ حق کی تربیت کی اجازت کا موعظا

فرمائی اور سرسہند کو جو آپ کا وطن مالون تھا واپس فرمایا۔ حضرت خواجہ نے رخصت فرماتے وقت ایک جماعت طالبان صادق کی بھی آپ کے ہمراہ کر دی +

کچھ مدت کے بعد پھر آپ کو حضرت شیخ قدس سرہ العزیز کا شوق ملازمت دامنگیر ہوا اور فوراً سرسہند سے دھلی چلے گئے۔ مدت مدید تک پیر بنگلو کی خدمت بابرکت میں رہے اور عظیم الشان معنوی فتوحات حاصل کیں۔ اس اثنا میں حضرت خواجہ نے ان طالبان حق کی تربیت و ارشاد کا کام بھی آپ کے حوالہ فرمایا جو خود حضرت شیخ کی صحبت میں جویان فیض تھے اور آپ کے زمانہ دراز تک حضرت خواجہ کے سامنے تکمیل طالب میں مشغول رہ کر بالآخر اپنے وطن مالون کو مراجعت فرمائی +

ابھی بہت عرصہ نہیں گزرنے پایا تھا کہ آپ پھر حضرت خواجہ کی زیارت کیلئے دہلی تشریف لے آئے حضرت خواجہ اس وقت سخت بیمار تھے اور زندگی کی امید بہت کم تھی۔ انہوں نے اپنے فرزند ارجمند خواجہ عبید اللہ اور خواجہ محمد عبید اللہ کو جو اس وقت شیر خوار تھے بلا کر آپ سے فرمایا کہ ان کے حق میں اہل تصوف کے اصول کے مطابق باقاعدہ توجہ کریں۔ آپ نے حضرت خواجہ کے ارشاد کے بموجب پیر زادوں کے حق میں توجہات عالیہ فرمائیں چنانچہ ان کا اثر و نواں صاحبزادوں میں تین طور پر ظاہر ہوا۔ آپ و ان چند دن قیام کر کے واپس سرسہند تشریف لائے اور پھر آپ کو حضرت خواجہ کی ملاقات میسر ہو سکی +

تھوڑی دیر تک آپ وطن میں رہے۔ اسکے بعد آپ حضرت خواجہ کے ایما سے لاہور تشریف لیگئے۔ و ان کے سب چھوٹے بڑوں نے آپ کی نہایت تعظیم کی۔ بے شمار لوگ آپ کے سلسلہ بیعت میں داخل ہوئے اور ہزاروں خلق اللہ نے آپ کے فیوض باطنی سے استفادہ کیا امام صاحب لاہور ہی میں تھے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کے انتقال کی خبر آپ کو پہونچی۔ آپ یہ خبر سنتے ہی لاہور سے دہلی میں آئے۔ حضرت خواجہ کی وفات سے ایک اضطراب پھیلا ہوا تھا آپ کے تشریف لانے سے سب کو تسکین ہو گئی اور شہنشاہان معارف نے تربیت اور صحبت کیلئے التماس کیا آپ نے قبول کیا اور ایک مدت تک و ان قیام فرما کر ارشاد و تکمیل طالبان صادق کی کرتے رہے۔ ارادتمندان طریقت کو ویسے ہی فیوض و برکات حاصل ہونے لگے جو حضرت خواجہ کی حیات میں ان کو میسر ہوتے تھے۔ بعض حاسدوں نے فتنہ پرداز کی کر کے حضرت خواجہ کے مخلصوں میں ناچاقی پیدا کر دی اور طرح طرح کے شبہات ان کے دلوں میں ڈال دیئے۔ امام صاحب نے ہر چند سمجھایا اور اخلاص و اتحاد کی تاکید فرمائی لیکن ان پر کچھ مفید اثر نہ ہوا اسلئے آپ نے

وہاں رہنا مناسب نہ سمجھا اور سرسند کو تشریف لے آئے۔ اسکے بعد امام صاحب کا بیہ معمول رہا کہ ہر سال عرس کی تقریب سے دہلی میں تشریف لیجاتے اور پھر جلد تر اپنے وطن مالون کو معاودت فرماتے۔

ہر ایک زمانہ میں ظاہر یہ پست اہل جمود کا ایک گروہ ایسا بھی رہا ہے جو ادلیا اور اہل البدیع کے منکر ہوتے ہیں۔ ان کو بغض اور عداوت کی نظروں سے دیکھتے اور ان کی تکلیف و ایذا میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتے ہیں۔ امام صاحب کا عہد بھی اس عام قاعدہ سے مستثنیٰ نہیں تھا۔ آپ کے مقابلہ میں بھی ایک ایسی جماعت موجود تھی جو ان کی مخالفت پر کمر بستہ اور ان کے عروج اور روز افزوں ترقی و کامیابی کو کبھی دل شاد ہو کر ٹھنڈی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی تھی۔

ہنر پنجم عداوت بزرگتر عیب ہے + گلست سعدی و درخشاں طاہرست
ان لوگوں کا امام صاحب پر کسی طرح بس نہیں چل سکتا تھا اسلئے وہ دل ہی دل میں جلا کرتے اور موقع کے منتظر ہوتے۔ ایک دفعہ امام صاحب نے حضرت خواجہ کی خدمت میں ایک عریضہ بھیجا جس میں انہوں نے اپنے متعلق عروج مقامات وغیرہ کی کیفیت بطور عرض حال لکھی تھی۔ اس میں فقرہ بھی لکھا تھا کہ ”فوق آل مقام مقام صدیق اکبر ظاہر شد۔۔۔۔۔ پس بآں مقام رسیدہ شد الخ“، مخالفین و حاد نے اس فقرہ کو عنایت سمجھ کر اس عریضہ کی ایک نقل نور الدین جہانگیر بادشاہ کے دربار میں پیش کی اور کہا کہ یہ شخص اپنے آپ کو حضرت صدیق اکبرؑ سے بھی افضل جانتا ہے۔ بادشاہ ان کلمات کو سن کر براؤ فرمایا کہ امام صاحب کی طلبی کا حکم صادر کیا۔ جب آپ تشریف لائے تو پہلا سوال بادشاہ نے یہ کیا کہ تم اپنے آپ کو حضرت صدیق اکبرؑ سے افضل جانتے ہو؟ آپ نے نفی میں جواب دیا۔ عریضہ کی عبارت کے متعلق فرمایا کہ تمہیں سیر وسلوک اور باطنی عروج مقامات کا ذکر ہے جو صوفیہ کو پیر کامل کی توجہ سے تیسر ہوتا ہے۔ اس ہی افضلیت کا کچھ بھی تو ہم نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی توضیح ایک مثال سے ہو سکتی ہے۔ مثلاً شاہی دربار میں امرائے نامدار و مقرران ذی امتدار شب و روز حاضر رہتے ہیں لیکن اگر بادشاہ کسی اونٹنے سپاہی یا چیراسی کو ایک لمحہ بھر کیلئے اپنے پاس بلا لے وہ سی دیہ کیلئے اس کو باطرب و قرب پر کھڑا رہنے دے اور پھر اپنی جگہ پر بھیج دے تو یہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ یہ سپاہی یا چیراسی اون امراء اور وزرا کے برابر یا ان سے افضل ہے جو حقیقی طور پر مقرران بارگاہ ہیں۔ گو ایک لمحہ کیلئے وہ ان سے قرب امراء و وزراء کی کرسیوں سے آگے گذر کر بادشاہ کے پہلو بہ پہلو کھڑا ہو گیا۔ ہمارے عروج کی بھی بعینہ یہی مثال ہو علاوہ ازیں میں نے اپنے عریضہ میں تصریح کر دی ہے کہ ”بجس آں مقام خود را رنگین یافت“ ایک صاف بات ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی چیز آفتاب کے عکس سے روشن ہو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شخص یا وہ چیز

آفتاب کے مقام پر پہنچ گئی زمین ہر روز آفتاب کے عکس رنگین ہوتی ہے لیکن زمین اور آفتاب کے مقام میں جو فرق ہے وہ ہر ایک شخص کو معلوم ہے حضرت مجدد کے مثل اور معقول کلام کو مستجاب شاہ کا شک رفع ہو گیا اور نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ کو نصرت کیا۔

مخالفوں کو جب اس تدبیر نامحسوس کا میابی نہ ہوئی تو وہ ایک اور چال چلے اور بادشاہ کو دوسرے پیرایہ میں برا فرختہ کیا۔ انہوں نے ایک مناسب وقت میں بادشاہ کو اس طرف توجہ دلائی کہ شیخ احمد (امام صاحب) کے ہزاروں بلکہ لاکھوں مرید ہیں اور توران و اعراء النہر کے سلاطین اور حکمران اس کے حلقہ گوش عقیدت میں سینکڑوں خلیفے اس کے جابجا قیام رکھتے ہیں جنہیں شاہی سپاہ اور اکثر ارکان سلطنت کو بھی منہر بنا رکھا ہے۔ اس کا وجود سلطنت کیلئے سخت خطرناک ہے۔ ابھی سے اسکا انداز کرنا چاہئے ورنہ سہ کارچو از دست رفت رنج و ندامت چہ سود۔ حضور اس کو اپنی مجلس سلطانی میں بلائیں اور سجدہ تہیہ (تطبیعی سجدہ) کرنے کا حکم دیں۔ اگر وہ سجدہ تہیہ بجالایا تو بہتر نہیں تو صاف ظاہر ہو گا کہ وہ حضور والا کا مخالف ہے۔ امام صاحب بلا کر گئے لیکن انہوں نے غیر خدا کیلئے سجدہ کرنے کو شرک بتا کر سجدہ کرنے سے قطعی انکار کیا۔ اب تو حاسدوں کی بنائی اور انہوں نے ایک شور برپا کر دیا۔ خوشامد پرست علماء نے شیخ کو بادشاہ کا نافرمان قرار دیکر اس کے قتل کا فتوے لکھ دیا۔ الغرض بادشاہ کے حکم سے امام صاحب گوالیار کے قلعہ میں قید کر دیے گئے اور پورے دو برس تک یہ قیدیوں کیلئے آپ کا وجود مسعود برکت کبرئے ثابت ہوا۔ ایک کثیر تعداد کافر قیدیوں کی مشرف باسلام ہوئی اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں مسلمانوں کو اپنے چشمہ فیض سے سیراب فرمایا۔ مگر اہل و است پر آئے اور متہین مراجع عالیہ پر فائز اور سرفراز ہوئے۔ امام صاحب نے بادشاہ کے حق میں کبھی بددعا نہیں کی بلکہ یہی فرماتے کہ میرا یہاں قید ہونا ایک امر مقدر تھا۔ خدا کے کاموں میں بڑی بڑی غامض حکمتیں ہوتی ہیں۔ بعض مقامات عالیہ تک عروج حاصل کرنا اس نازل بل پر منحصر تھا۔ علاوہ ازیں اگر جہانگیر مجھے یہاں نہ بھیجتا تو اتنے لوگ فرائد ظاہر اور باطن سے کیونکر مستفید ہوتے۔ دو سال کے بعد بادشاہ خود اپنی اس حرکت بے جا پر نادم ہوا حضرت شیخ کو اپنے پاس بلا کر بڑے اعزاز و اکرام سے پیش آیا۔ ہمیشہ از میں معذرت کر کے ارادتمندوں کے حلقہ میں داخل ہوا اور آپ اس قدر اتھا د بڑھا کہ اپنے پاس سے جہانگیر نہیں کرتا تھا چنانچہ امام صاحب آٹھ سال تک برابر عسکر سلطانی کے ساتھ ساتھ رکھے۔ صاحب برکات احمد یہ لکھتے ہیں کہ حضرت کے اس طرح عسکر سلطانی کے ہمراہ رہنے میں بھی بڑی حکمت تھی۔ بہت سے آدمی جو کہ آپ کی خدمت تک نہیں پہنچ سکتے تھے اس ذریعہ سے سعادت اندوز ہوئے۔ اسی اثناء میں شاہزادہ خورم (جو چھپے شاہ) کے نام سے حکمران ہوا نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی متعدد امراء اور وزراء آپ سے فیضیاب ہوئے۔ اور امام صاحب کی

کوشش سے شریعت مقدسہ کے کئی مردہ احکام از سر نو زندہ ہو کر جاری ہوئے *

سلسلہ ہجری میں آپ اجیر شریف میں تھے کہ آپ نے فرمایا رطل کے آثار قریب معلوم ہوتے ہیں اور یہ عبارت سرہند میں صاحبزادوں کو لکھ کر بھیجی۔ ایام انقراض عمر نزدیک و فرزندوں دور۔ اس اثنا میں ایک سال اور گزر گیا اور آپ ایک مرتبہ پھر حضرت خواجہ معین الدین کی زیارت پر بشارت کیلئے اجیر چلے گئے۔ جب واپس سرہند تشریف لائے تو آپ نے عزت اختیار کی۔ جسکی زمانہ کے سوا کبھی باہر نہ آئے اور پانچوں وقت کی نماز باجماعت خلوت ہی میں ادا فرماتے۔ صاحبزادوں اور معدودے چند مخلص احباب کے سوا اور کوئی شخص اندر نہیں جانے پاتا تھا۔ اسی طرح زمانہ تنہائی کو چھ سات مہینہ گزر گئے تو آپ نے سب معمول ضیق النفس کا دو عارض ہوا جو ہر سال ہوا کرتا تھا۔ مولانا بدر الدین سرہندی فرماتے ہیں کہ یہم سترہویں ذی الحجہ کا دن تھا۔ ساتھ ہی بخار کی شکایت ہو گئی اور گذشتہ سالوں کی نسبت زیادہ تکلیف محسوس ہونے لگی۔ درمیان میں کچھ فائدہ ہو گیا لیکن ۱۳ صفر کو ایک اتفاق پیش آیا۔ عصر کا وقت تھا کہ آپ صوفیوں کو قبائیں بانٹنا شروع کیں۔ اس وقت آپ فقط فرجی پہنتے ہوئے تھے۔ سردی کی وجہ سے بخار ہوا اور آپ صاحب فراش ہو گئے۔ اس ضعف کی حالت میں بھی آپ نے کوئی نماز بے جماعت نہیں پڑھی۔ تو مد و جلسہ اور دیگر ادب نماز اچھی طرح ادا فرماتے۔ مسنون اور متب دعائوں تک کچھ ترک کرنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس مرض میں آپ اکثر اوقات حاضرین کو کتاب الدعا اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا رہنے اور شریعت مقدسہ کے تمام ترا احکام و آداب کی نہایت احتیاط کے ساتھ مراعات کرنے کی تاکید فرماتے تھے۔ یہ بھی فرماتے کہ میری تجہیز و تکفین میں حدود شرعیہ کا پورا پورا خیال رکھنا۔ یہ بھی وصیت فرمائی کہ میری قبر گناہم جگہ میں ہو۔ قبر کچی بنائی جائے اور پختہ بنانے سے احتراز کیا جائے۔ الغرض شنبہ کے دن ۲۹۔ تیاج صفر ۱۰۸۰ ہجری کو جبکہ آپ کی عمر شریف ۶۳ سال کی تھی وہ آفتاب حقیقت جس نے اپنے فیضان کے شعاعوں سے ایک عالم کو منور کر رکھا تھا غروب ہو گیا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ *

آپ نے متعدد تصنیفیں یادگار چھوڑی ہیں جن میں سے بعض مشہور کتب در سائل کے نام ہیں:

رسالہ تہلیلہ (دور و انقضائیں) رسالہ اثبات النبوة۔ رسالہ مبد و معاد۔ رسالہ مرکات شفاغ غلیہ

رسالہ آداب المریدین۔ رسالہ معارف لدنیہ (اسیں آپ نے اپنے مخصوص احوال و مقامات کا شرح و بسط

سے ذکر فرمایا ہے) رسالہ رویشیم۔ تعلیقات عوارف (امام الطریقیت شیخ شہاب الدین سہروردی

کی مشہور و معروف مقبول عالم کتاب عوارف العارف کے غوامض کی تشریح کی ہے) شرح

رباعیات خواجہ عبداللہ البانی رحمہ

امام صاحب کی سب سے مشہور اور ممتاز تصنیف آپ کے مکتوبات ہیں جو تین ضخیم جلدوں میں ختم ہوئے ہیں جن کا ہر ایک مکتوب بجائے خود ایک مستقل رسالہ تصور کئے جانے کے قابل ہے۔ آپ کی تمام تصانیف اور خصوصاً مکتوبات شریفہ تصوف اور علم حقیقت کے اسرار و معارف سے لبریز ہیں۔ تصوف اور معرفت کے بڑے بڑے عظیم الشان اور معرکہ الآرا مسائل کو نہایت خوبی کے ساتھ حل کیا گیا ہے۔ کئی ایک اہم غلط فہمی جو زمروہ اہل تصوف میں مدتہائے دراز سے چلی آتی تھیں اپنی تصنیفات میں حاجی جان کو رفع کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ آپ کا طرز تحریر ہمیشہ مجتہدانہ ہوتا ہے اور اہم مسائل میں نہایت تحقیق و تدقیق سے کام لیتے ہیں۔ چونکہ آپ کی سوانح عمری کو نہایت اختصار کے ساتھ لکھنے کا التزام کیا گیا ہے اس لئے آپ کی مصنفات پر تفصیلی نظر نہیں کی جاسکتی۔ ناظرین سے التماس ہے کہ اس قدر جامالی تذکرہ پر اکتفا فرمائیں +

کسی خدا رسیدہ بزرگ اور ولی اللہ کی سوانح عمری کو عام طور پر مکمل نہیں سمجھا جاتا جب تک اس شخص کی کرامتوں کا بھی مفصل ذکر کیا جائے جس کی وجہ بالکل واضح اور صاف ہے خرق عادات کے ذکر کرنے کی عموماً تذکرہ نویس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس شخص کا تذکرہ (سوانح عمری) لکھنے کیلئے میں قلم اٹھایا ہے وہ درحقیقت صاحب ولایت ہے ورنہ تذکرہ نویس کے حمل مدعا کو مد نظر رکھ کر ان کا بیان کرنا چنداں ضروری معلوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ بخیر اے آیت کریمہ لَقَدْ کَانَ فِی تَصْوِہِہِم عِبْرَۃٌ لَّکُلِّ الْکَآبِرِ (سورہ یوسف رکوع ۱۲) (ضرور انبیاء کے حالات بیان کرنے سے ذی عقل اور صاحب بصیرت کمونوں کو کسی نہ کسی طرح عبرت حاصل ہوتی ہے) کسی بڑے شخص کے حالات زندگی پڑھنے سے اپنے ہی لئے مختلف طریق پر عبرت حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن مذکورہ بالا نقطہ خیال سے (اثبات ولایت کے لحاظ سے) بھی میں خارق عادات کا ذکر کرنا غیر ضروری سمجھتا ہوں۔ بہ وجہ مفصلہ ذیل (۱) خارق عادات کی بحث اس قدر ترقی غامض اور پیچیدہ ہے کہ کسی شخص سے بظاہر خارق عادات کا سرزد ہونا ہرگز اس کی کرامت یا ولایت پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔ وقت بحث اور غرض حقیقت کی وجہ سے یہ مسئلہ ہمیشہ چوٹی کا معرکہ الآرا مسئلہ رہا ہے جس کا نتیجہ بڑے بڑے عقلمندوں کے منکر خوارق یا منکر کرامت ہونے کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ اور اس لئے کسی شخص کی ولایت ثابت کرنے کے لئے خارق عادات کے ظہور سے استدلال کرنا فضول ہے (۲) بڑے بڑے ارباب طہریت اور خود امام صاحب نے اپنے مکتوبات میں تصریح فرمائی ہے کہ خارق عادات کا سرغرض ظہور میں آنے کی کرامت اور ولایت کی دلیل نہیں۔ خواجہ عبداللہ انصاری جو بہت بڑے بزرگ صوفی اور ربانی

حدیث کے حافظ تھے فرماتے ہیں: اگر بروئے دریا روی خصے باشی۔ و اگر بہوا پری گمے باشی۔ دل بدست آرتا کسے باشی؟ اگر تو دریا پر بغیر کشتی کے چل سکتا ہے تو تیری وقت ایک خس سے بڑھ چکا نہیں۔ اگر تو ہوا میں بھی پرواز کر سکتا ہے تو ایک کھسی سے زیادہ عظمت تو نہیں حاصل کر سکتا۔ دل کو قابو میں لاکہ تو آدمی بچائے، دل کو قابو میں لانا یہ ایک پرسن حقیقت ہے جس کی کس قدر تفصیل احیاء علوم کے کتاب الفلب کے مضامین دیکھنے سے معلوم ہو سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سعدی علیہ الرحمۃ اپنی تصانیف میں عارفانہ طریقت کو صاحب دل کے لفظ سے تعبیر فرماتے ہیں۔ (فانہم) امام صاحب نے مکتوبات شریفہ میں کئی موقعوں پر نہایت زور کے ساتھ اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر لکھتے ہیں: حضرت صدیق اکبرؓ جو بالاجماع انبیاء کے بعد سب لوگوں سے افضل ہیں اور اولیائے امت سے کہیں بڑے کم مرتبہ رکھتے ہیں ان سے بہت کم خارق عادت منقول ہیں تو کیا اس سے نتیجہ نکل سکتا ہے کہ جن اولیاء سے بکثرت خارق عادت کا سرزد ہونا منقول ہے وہ صدیق اکبرؓ سے افضل ہیں؟ نہیں ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ خارق عادت کا ظہور ثبوت ولایت یا افضلیت کا معیار نہیں۔ (۳) حجت الاسلام امام محمد غزالی صاحب اپنی ایک مشہور محققانہ رسالہ القسط اس استقیم میں ایک نہایت واضح مثال بیان کر کے اس دقیق مسئلہ کو اس طرح حل فرماتے ہیں: ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں۔ اس کے ثبوت میں وہ یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ میں لامٹھی کو سانپ بنا سکتا ہوں چنانچہ وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ عجیب و غریب فعل دکھاتا ہے۔ لیکن دوسرا ایک شخص ہے جو اس قسم کا کوئی کرشمہ نہیں دکھا سکتا اور نہ ایسے کرشموں کے دکھانے کا مدعی ہے وہ اپنے حافظ قرآن ہونے کا اس طرح ثبوت دیتا ہے کہ قرآن کو ادا سے آخر تک نوک زبان سنا دیتا ہے۔ بھلا بتائیے تو کہ تم کو کس شخص کے حافظ قرآن ہونے پر زیادہ اعتبار ہو گا اور کس شخص کو تم سچے دل سے حافظ کہو گے۔ اسی طرح طبیب ہو، میکا سبے زبردست ثبوت یہی ہے کہ اس کے علاج سے مریضوں کو شفا حاصل ہو اور تشخیص امراض کا طریقہ طبی اصول کے مطابق بیان کر سکے۔ پھر آگے چل کر امام صاحب (غزالی رحمہ) اس بحث کی تکمیل اس طرح فرماتے ہیں: جس طرح حافظ قرآن ہونے اور لامٹھی کو سانپ بنانے میں کچھ بھی مناسبت نہیں اسی طرح ثبوت یا ولایت اور خارق عادت میں بھی لازم و ملزوم ہونے کا کوئی علاقہ نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جس وصف کا اثبات کسی شخص میں مطلوب ہو پہلے اس وصف کی حقیقت اور مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے اور جب وہ مفہوم اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے اس وقت یہ معلوم کرنا دشوار نہیں کہ کون اس وصف سے بہرہ ور ہے اور کس میں یہ وصف نہیں پایا جاتا۔ پہلے طبیب کا مفہوم یاد کر لو اور پھر تمہیں خود بخود معلوم ہو سکتا ہے کہ فلان شخص طبیب ہے، یا نہیں۔ یہ کچھ ضرور ہیں کہ شخص

لاٹھی کو سانپ بنا سکتا ہے وہ حافظ قرآن یا طبیب بھی ہو (مسمرزم کے حیرت انگیز کرشموں نے آنکھوں اور بھی اس سلسلہ پر روشنی ڈال دی ہے) اسی طرح نبوت اور ولایت کا صحیح مفہوم معلوم کرنے کی کوشش کرو اور تمہیں فوراً معلوم ہو جائیگا کہ کون نبی یا ولی صادق ہے اور کون مدعی کا ذبیحہ؟ قرآن کریم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو اسی اصول کے مطابق ثابت کیا گیا ہے۔ یہ ایک طویل الذیل مضمون ہے جس پر مفصل بحث کرنے کی اس مختصر رسالہ میں کسی طرح گنجائش نہیں۔ ایک ہی آیت لکھ کر ختم کرتا ہوں وَ قَالُوا لَوْ كُنَّا نُنْزِلُ عَلَيْهِ آيَاتٍ مِّنْ رَبِّهِ لَكُلِّ إِنَّمَا آيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُِّبِينٌ۔ اَوْ كَرِهُوا لَكُمْ أَنَّا نُنْزِلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ (مخالف لوگ کہتے ہیں کہ محمدؐ خالق عادات کا ظہار کیوں نہیں کرتا (لفظی سنئے۔ اس پر خدا کی نشانیاں کیوں نہیں نازل ہوتیں) تو کہہ دے کہ خالق عادت کا ظہور خدا کے اختیار میں ہے اور میں تو صرف کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں۔ کیا وہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے ان کیلئے تمہاری نبوت کا زبردست ثبوت نہیں؟ نبوت کے مفہوم پر غور کریں اور انبیاء کے طرز تعلیم کو پیش نظر رکھ کر خود فیصلہ کریں کہ قرآن کی معنی خیز اور مؤثر تعلیم ایک کذاب مغتری کے موندہ سے صادر ہونا ممکن ہے؟) الغرض ان وجوہ کی بنا پر امام صاحب کی سوانح عمری میں خالق عادت کا ذکر عمداً ترک کر دیا گیا ہے۔ آپ کی تصنیفات اور آپ کی تعلیمات کو اگر غور و امان سے مطالعہ کیا جائے تو یہ ایک مبصر کی نقاد نظروں میں انکی ولایت اور مدعی طریقت ہونیکا سب سے زیادہ زبردست ثبوت ہے۔

آفتاب آمد دلیل آفتاب + گر دلیلے باید از سے رو متاب

علاوہ ازیں امام صاحب ایک سلم الولایت شیخ طریقت ہیں جن کے سینکڑوں خلفاء آج بھی مسند ارشاد تکمیل پر چلے آ رہے اور کربلا بان صادق کی روحانی تربیت میں مشغول ہیں اور ایک عالم کو اپنے فیض باطن سے مستفید کر رہے ہیں طریقہ علیہ نقشبندیہ میں شاخ مجددی کی بنا انہوں نے ڈالی ہے۔ اور اب تمام مشائخ نقشبندیہ مجددی کہلاتا اپنے لئے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ایسے بزرگ کی ولایت کو خالق عادت کی طویل الذیل در کثیر الفروع داستان جھیر کر ثابت کرنا میری ناقص رائے میں یا وہ گوی سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْتَقُونَ مَذَاهِبٌ (ہر ایک شخص کا مذہب عشق جداگانہ ہے) والسلام خیر ختام +

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پہلا مکتوب (۲۱)

(شیخ محمد کی فرزند حاجی قاری موسیٰ ہمدانی کے نام لکھا گیا)

ولایت کے درجہ - ولایت محمدی کا بیان - طریقہ علمیہ نقشبندیہ کی حج - اس طریقہ کے علم نسبت کا بیان - تمام طریقوں کی نسبت سے یہ نسبت اس کا فضیل ہے اس نسبت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت

آپ کا نام گرامی نیاز مند کو ملا - حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لا کر بارگاہ الہی جل شانہ سے التماس ہے کہ خداوند کریم آپ کو اجر عظیم عنایت کرے - مشکلیں آسان کر دے - اور وسعت صدر نصیب کر کے اپنے جناب والا میں آپ کی معذرت اور توبہ قبول فرمائے -

بھائیو! یہ جان لو کہ موت حقیقی کے ظہور میں آنے سے پہلے جب تک موت مجازی حاصل نہ ہو جس کو حضرات صوفیہ کی اصطلاح میں فنا کہتے ہیں تب تک خدا نے پاک کے جناب قدس میں داخل اور بار بار ہونا ناممکن نہیں - بلکہ اس مرتبہ عالیہ کے حصول سے پہلے ہی محال ہے کہ

معبودات باطلہ کا فاقیہ و انفسیہ کی پرستش سے رستگاری میسر ہو۔ بندگان خاص کے مقصد سے گروہیں داخل ہونا اور اوقات و ولایت کے رتبہ جلیلہ سے فائز ہونا تو درکنار حلقہ فنا کو پہنچنے کے لئے سے پیشتر حقیقی اسلام اور کامل ایمان بھی تو نہیں حاصل ہوتا لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ مراتب ولایت کا پہلا درجہ ہے اور تصوف و عرفان کی دشوار گزار راہی میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے ہی کمال حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اس سے آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ جس شخص کی ابتدائی منزل اتنی اہمیت رکھتی ہے اس کا نقطہ عروج اور منتہائے کمال کتنا وسیع ہو گا۔ ہونا بروے کے چکنے چکھنے پات۔

ولایت کے مختلف درجے ہیں اور ان میں فاضل اور مفضول کے لحاظ سے برابر فرق پایا جاتا ہے۔ جتنے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام گذرے ہیں ہر ایک کے اصول ولایت اور طریقہ وصول الی اللہ جداگانہ ہے۔ اثر محمدیہ کے اولیاء اللہ میں وہ تمام اصول اور طریقے پائے جاتے ہیں۔ ہر ایک نبی کے نقش قدم پر چلنے سے ایک ولایت مخصوصہ معرض نظر میں آئی ہے جو اسی خاص نبی کی طرف منسوب کی جاتی ہے (مثلاً ولایت موسوی۔ ولایت عیسیٰ۔ ولایت ابراہیمی وغیرہ) ان

سے جو اشیا نفس انسان سے باہر عالم میں موجود ہیں ان کو فاق کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے حضرت امام صادق علیہ السلام نے معبودات باطلہ کی دو قسمیں قرار دی ہیں (۱) آفاقہ (۲) انفسیہ۔ جن چیزوں کی خارج میں پرستش کی جاتی ہے اور جو عام شکر کو کا معبود واقع ہوئی ہیں۔ مثلاً آفتاب۔ چاند۔ دیوتا وغیرہ ان سب کو معبودات آفاقہ یا الہیہ آفاقہ کہیں گے۔ بعض اوصاف جو باطن انسان میں موجود ہیں جنکی وہ پرستش کرنا سبب شکار ہے۔ ہوا و ہوس۔ تکبر وغیرہ عادات و ذمیرہ جو شخص ان اوصاف کے اتنا متکبر کہ ان اوصاف کے مقتضی کے خلاف ہرگز نہیں کرتا تو یہی ان اوصاف رذیلہ کی پرستش ہے اور یہ اس کے معبودات انفسیہ یا الہیہ انفسیہ کہلائیں گے۔

سے حضرات صوفیہ نے اولیاء اللہ کے مختلف اقسام کے لیے اپنی اصطلاحات میں مختلف نام مقرر کیے ہیں کسی کو غوث کسی کو قطب اور کسی کو ابدالی کہتے ہیں اور ایک صنف کا نام اوتار ہے۔

سب میں اعلیٰ اور بزرگ و زہدیت رہی ہے جو حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق ہو کیونکہ وہ تجلی ذاتی جس میں اسرار و
اورشیں و اعتبارات کا کیا بلحاظ احباب کے اور کیا بلحاظ سلب کے کچھ بھی اعتبار ملحوظ
نہ ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ولایت خصوصہ کی خصوصیت ہے تمام رتبوں
اور اعتباری حجابوں کا ذہنی اور خارجی دونوں حیثیتوں سے دور ہو جانا اسی ولایت
کے طفیل میسر ہوتا ہے جس کو عارفانِ خدا شناس کے لفظوں میں وصلِ عریان
کہتے ہیں اور اسی مقام پر وہم و تخیل کے ظلمانی پردے حقیقتِ معرفت کے نورانی
چہرہ سے اٹھ کر وجود حقیقی کا آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ ولایت اور یہ مقام
فخر انبیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے۔ لیکن کاملانِ امت
محمدیہ صلعم بھی اس عزیز الوجود مقام سے بے بہرہ و محروم نہیں بلکہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا اتباع کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے سے آج کو بھی اپنے پیمانہ
سے یہ ایک نہایت دقیق بحث ہے جسکی تشریح لفظوں میں نہ آسکتی ہے جسکی جاسکتی ہے شیون اور اعتبار
کے مفہوم میں اب ناذک فرق ہے جس کی تفصیل کرنیکا یہ موقع نہیں۔ خود حضرت امام صاحب ایک
مکتوب میں اس کی ممکن توضیح فرمادی ہے۔ البتہ اس قدر یاد رکھنا ضروری ہے کہ تجلی سے یہ مراد گزرتا
نہیں کہ خداوند پاک جل و علا کی ذات کا شاہد یا چشمہ سر حاصل ہوتا ہے۔ ان معنوں میں تو حضرت
انبیا کو بھی تجلی حاصل نہیں ہوئی۔ خود حضرت امام صاحب نے متعدد مکاتیب میں صوفیہ تاملوں کے
اس خیال کا نہایت زور سے ابطال فرمایا ہے۔ محققین صوفیہ کے نزدیک تجلی سے مراد ایک انکشاف
تام کی حالت ہے۔ نور و غیرہ الفاظ ٹکئی میدانِ عبارت کی وجہ سے استعمال کئے جاتے ہیں لہذا
زیادہ تشریح مطلوب ہو اور اس سلسلہ کو حقیقی روشنی میں دیکھنا چاہیں تو حجۃ الاسلام امام غزالیؒ
کی کتاب مشکوٰۃ الانوار یا اس کا اردو ترجمہ ملاحظہ کریں جس سے تجلی، نور، حجاب وغیرہ سب الفاظ
متعلقہ کی حقیقت جہاں تک علم و قال کو تعلق ہے سمجھ میں آسکتی ہے۔

استعداد کے ساتھ چاہا کہ یہ علم حاصل کرے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دولت عظمیٰ
آپ کو نصیب ہو، اگر آپ کو یہ خوش نصیبی ہے کہ اس درجہ عالیہ تک آپ رسائی حاصل
کریں تو سب سے مقدم بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں
ہر تن مشغول ہوں۔

یہ تجلی ذاتی یا حصول ولایت محمدیہ سے مخصوص ہے اکثر مشائخ صوفیہ کے
نزدیک برنی کے نام سے موسوم ہے جس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایسی تجلی جس سے
اہل حقیقت کے نقول میں اصل عریاں کی کیفیت نمودار ہوتی ہے۔ اور جس
میں اسما و صفات عاجیہ درہ پوش ذات کبریائی کل و علما نہیں ہوتے زیادہ
تک قائم نہیں رہ سکتی۔ نہایت تسلیل عرصہ کے لیے یہ حالت کسی سعادت مند کو
نصیب ہوتی ہو لیکن بہت جلد اسما اور صفات کے حجاب سے ذات ہو کر اس
نور محض کو محجوب کر دیتے ہیں جس طرح بجلی کو مذکر بظلمت کے پردہ میں نہاں
ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تجلی ذاتی بھی ایک لمحہ بھر کے لیے رونما ہو کر مکرر نقاب اسما
و صفات کے پردہ میں مستور ہو جاتی ہے اور عارف باقد کے اکثر اوقات غیبت
ذات (یعنی عدم حصول تجلی) کی حالت میں بسر ہوتے ہیں۔ بایں ہمہ مشرب
نقشبندیہ کے اکابر طریقت نے تصریح فرمائی ہے کہ مراتب عرفان کا انتہائی
کمال یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے حضور ذاتی حاصل ہو جس کا دوسرا نام تجلی ذاتی ہے۔
جو حضور اور تجلی ذاتی ہونے غیبت کے حال سے بدل جائے وہ حقیقت کوئی
معدہ برکمال نہیں اور نہ اس کو اپنا جسے تقرر دینا چاہئے یہی وجہ ہے کہ دوسرے
طریقوں کے باکمال اصحاب پر طریقہ علیہ نقشبندیہ کے اکابر طریقت کو نمایاں تفوق
حاصل ہے اور ان کی نسبت تمام دیگر مشائخ کی نسبتوں سے بلند اور برتر واقع
سے تمام مقامات سلوک کو طے کر کے قلب عارف میں جو کیفیت ہمیشہ کے لیے راسخ و قائم

ہوئی ہے۔ خود ایمان حضرت کا قول ماثوری ہے کہ اِنَّ فِیْہِ تَاْوِیْلًا جَمِیْعًا
 التَّسْبِیْحِ دہارے اصولی طریقہ کی پیروی سے جو سنت پرانے کے کمال حاصل ہوتا
 وہ سب طریقوں کے منہ پرانے کمال سے اٹلی وار نص ہے اسببہ ایک اصطلاح
 لفظ ہے جس سے مراد ان حضرات کے نزدیک وائیکی طور پر حضور ذاتی (تجلی ذاتی)
 کا حاصل ہوتا ہے۔

اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ان بالکلیات حضرات کے طریقہ میں اسی
 منہ پرانے کمال کے جوہر سے مشائخ کے نزدیک وائیکی طور پر وجود ہے اول
 شروع طریقہ میں منہ پرانے منہ پرانے ہے۔ یہ حالت ان کے عجب کرام فی الصلوٰۃ
 کی حالت کے مشابہ ہے۔ ان کو بھی انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت
 ابتدائی یہ وہ کمال ہوتا ہے جو وہ خود سے پہلے ہی شاذ و نادر میں
 ہے۔ اس کے بعد ان کے منہ پرانے کمال حاصل ہوتا
 جو دوسروں کو ان کے منہ پرانے منہ پرانے منہ پرانے منہ پرانے منہ پرانے
 صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت مخصوصہ کو دوسرے انبیاء کے عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام
 ولایتوں پر شرف اور ترقی، اسلئے اسی طرح حضرت تفسیرت قدس اللہ
 امراہم کی ولایت کو بھی دوسرے طریقوں کی ولایت پر ترجیح اور شرف ہے۔
 کیوں نہ ہو ان کی کا طریقہ تفسیرت صمدین اکبر رضی اللہ عنہ سے اخذ ہے (جن کو اتفاق
 اہل سنت و فہم ان کے منہ پرانے منہ پرانے منہ پرانے منہ پرانے منہ پرانے
 دوسرے طریقوں کے منہ پرانے منہ پرانے منہ پرانے منہ پرانے منہ پرانے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) رہتی ہے اور جو اس کے سلوک و درجہ کا پیچہ اور درجہ اسکا اصطلاح
 تصوف میں نسبت کئے ہیں چنانچہ میں بھی نشیونگنی ہے ایسا یا تشریح ایک خاص پہلو
 نے ہوئے ہے یعنی یہ تعریف خصوصاً اس نسبت کی ہے جو طریقہ تفسیرت کا منہ پرانے سلوک ہے۔

یہ سعادت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط اور انہی کے توسط سے حاصل ہوئی ہے۔ چنانچہ شیخ ابوسعید خرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اس کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ شیخ موصوف کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ مبارک ملا تھا جسکی تفصیل مولانا جامی صاحب نے نفحات الانس میں لکھی ہے۔ طریقہ نقشبندیہ کی فضیلت بیان کرنے سے مدعا یہ ہے کہ طالبان حق کو اس طریقہ علیہ کا فیض حاصل کرنے کی تشویق و تحریص ہو ورنہ اُس کے کمالات کی تشریح کرنا ناچھجھے کیا غیر درختی۔ حضرت مولانا دوم ثنوی شریف میں فرماتے ہیں

<p>محبوب کے اوصاف کمالات کی دنیا کے اہل کو تشریح و توضیح کرنا نہایت افسوسناک بات ہے اس کو عشق کے اسرار کی طرح چھپائے رکھنا ہی بہتر اور انسب ہے۔</p>	<p>شرح ادحیف است باہل جہاں ہمچو راز عشق بایہ در نہاں</p>
<p>بایں جہ میں نے اُس کی کچھ نہ کچھ توصیف کر ہی دی کہ لوگ وہاں کی طرف متوجہ ہو پیشترس کے کہ یہ گراں بہا موقع ان کے ہاتھ سے نکل جائے اور وہ کف افسوس لیتے رہ جائیں</p>	<p>لیک گفتم وصف از تہ در برد پیش از آن کہ فوت آن حسرت خورد</p>

دوسرا مکتوب (۲۲)

(شیخ عبدالحجید فرزند شیخ محمد مفتی لاہوری کے نام لکھا گیا)

{روح انفس کے آپس میں تعلق کی وجہ۔ ان کے عروج و نزول کا بیان۔ فنا و جسدی اور فناء روحی۔ بقائے جسدی اور روحی۔ دعوت کا مقام۔ اصحاب استہلاک اولیاء اور وہ اولیاء جو مقام دعوت کی طرف راجع کیے گئے ہیں ان کے درمیان فرق۔}

پاک اور بے عیب ہے وہ خالص نے نور اور ظلمت دو متضاد چیزوں کو یکجا کر دیا اور ایک جوہر لامکانی کو جو جمات ستہ سے کسی ایک جمات سے بھی منسوب نہیں جسم کے تنگ اتصال دیا جو ہر طرح سے ممکن ہے اور کھردر و چربیات ہیں۔ آپس نے اپنی قدرت کاملہ سے نور کو ماضی اور ظلمت کو آئیں کا عشق بنادیا جس سے آپس کے ساتھ نہایت محبت کے ساتھ احاطہ کیا۔ اس عجیب و غریب تعلق و ارتباط میں یہ راز مضمر ہے کہ اول الذکر کی نور اور بھی چمکے اور تاریکی کے ساتھ ہم آغوش ہو کر وہ اور زیادہ جوہر درخشندہ بن جائے۔ مثلاً جب ہم چاہتے ہیں کہ کسی آئینہ کو صیقل کریں اور وہ زیادہ شفاف اور جگمگا ہو جائے تو اس کے منہ پرٹیٹے ہیں۔ اس کثیف اور ظلماتی عنصر کے ساتھ وصل پانے سے اس تمام کمزوریں اور کثافتیں نائل ہو کر وہ ایک ایسا جوہر تاباں بن جاتا ہے جس کو جام جہاں کہیں تو کچھ بچا نہیں۔ اسی طرح روح کا جوہر نورانی جسد کے عناصر ظلماتی سے اتصال پاک اور مزید روشنی حاصل کرتا ہے۔ دُعا عالم غیب یا عالم ملکوت سے عالم شہادت میں

سے زمین و آسمان۔ بنی آدم اور حیوانات وغیرہ جو اس بشری کے ادراک میں آ سکتے ہیں عالم شہادت کہلاتا ہے لیکن جن اشیاء کو حس ظاہری سے کچھ بھی تعلق نہیں اور جو محض نور و صیقل سے دنیا ہو سکتی ہیں ان کا نام عالم غیب ہے۔ مثلاً ملائکہ جنت اور دوزخ وغیرہ خود حضرت انسان کی روح بھی

اُس کو اسی غایت اور نتیجہ تک پہنچا بھی گیا ہے۔ اور جو ہر لائق نے عالم شہادت میں
 آکر اور جس قدر ظلم و فساد کی بات کہی ہے، اور جس قدر شہادتیں دی ہیں، اور جو اس تعلق
 و اتصال سے پہلے نہ تھا، وہ سب اس کے واسطے ہی تھے، تاکہ وہ اپنے حق کے ساتھ اتنا
 ارتباط بڑھایا اور اس خدا معشوق کے مشاہدہ و قرب کے لیے، کہ وہ اپنی تک مہموت
 کر دیا کہ وہ اپنی وارستگی و محبت کے لیے، اور لازم حقیقت کے لیے، اور جو اس کے لیے، مولانا روم صاحب
 نے اسی مضمون کو الٰہی منظوم میں لکھا ہے۔

مولوی گشتیہ رانگہ نشی از کجا و تا کجا و کیستی

اسی غفلت اور نسیان کی بدولت وہ صاحب الشکالہ کے شرابی سے جا ملا اور اسی
 ظلمانی معشوق کے ساتھ نہ اندازہ مند ہو کر کھینچ کر لے گیا، اور اسے بہت عین کے کلمات
 سے وہ محروم اور بے بہرہ رہا۔ اگر باغ فرشتوں کو کام نہ لے جاتا، تو یہ موقع نہ ملا کہ وہ
 خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے مقصود اصلی کی طرف متوجہ ہو اور معشوق ظلمانی کے
 منظر اور زائد از حد تشنگی پر نہ تکانہ ہو کر اسی قدر تشنگی نہ ہو، اور کھینچ کر لے گیا کہ جس
 غایت اور نتیجہ کے واسطے جو اس نے مقصود کیا، وہ نہ مل سکا، اور نہ اس نے غلامی و غلامی قائم
 کیا ہے تو یقین کر لیجئے کہ اس کی حالت سخت قابل افسوس ہے، کیونکہ اگر وہ آخر فیض الہی
 کے مقصود اصلی سے ہٹ کر نہ ہوتا، اور اپنی استعداد و کمالات سے جو فیض الہی کو اپنے نشہ

و بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) اسی عالم غیب کا ایک جوہر ہے جس کا چہرہ و رپہ حکمتوں کے لیے عالم
 شہادت میں بھیجا گیا ہے اور جس کا اجوع پھر عالم غیب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ سلوک اور تصوف کا
 مقصود یہی ہے کہ اس کو اپنا مقررہ اصلی یا دلا کر عالم غیب کی طرف متوجہ کریں۔ یہ ایک نہایت
 طویل الذیل مضمون ہے جس سے علم تصوف و معرفت کی کتابیں بھری پڑی ہیں لیکن ان کا پرانیہ بیان
 نہایت دقیق اور پیچیدہ ہے۔ سچے الاسلام، امام غزالی رحم کی کتاب، حیدر العلوم اور حکیم امجد محمدیہ
 شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی کی حجتہ الاسلام بالذوین جہتہ جسہ ان مضمون کی تشریح ملتی ہے۔

جہالت میں کھو بیٹھا اور اسی لیے وہ گمراہوں کے زمرہ میں داخل ہوا لیکن اگر غنایت
ازلی نے اُس کا ساتھ دیا تو وہ ضرور حقیض جہالت سے سر اٹھانے کی کوشش کرے گا
اپنے ضائع کردہ جوہر کو پھر مارتھیں لانے کے لیے یقیناً سعی بلیغ عمل میں لائے گا اور مقصود
اصلی کی تلاش میں بزبانِ قائل یا حال یہ شعر کہتا ہوا مشغول ہو گا کہ

إِلَيْكَ يَا مُنْتَبِئِي حُجِّي وَمُعْتَمِرِي | میرے حقیقی محبوب! میرے دل کی مین خواہش اور رُز

اگر لوگ مٹی اور پتھروں کا حج کریں تو کریں
میرا حج اور میرا عمرہ تو تیری ہی محبت ہے۔

إِنْ حَجَّ قَوْمٌ إِلَى تَرْبَةِ أَحْبَابٍ

اگر وہ اس تہ تک دو میں کامیاب ہوا۔ اگر دوبارہ اُس کو شہودِ قدسی میں بہترین
وجہ پر وہی ملکوتی استغراق حاصل ہوا جو اس عالم تیرہ ذرات کی تہ قدم رکھنے سے پہلے
حاصل تھا اور وہ اپنی تمام تر توجہ کامل طور پر جنابِ قدس جل و علا کی طرف منعطف
کرنے کی نعمتِ عظمیٰ سے بہرہ اندوز ہوا تو ایسی حالت میں وہ ظلمتِ انوارِ قدس سے
مغلوب ہو کر مفتقد و محفل ہو جاتی ہے۔ اگر یہ استغراق اس حد تک پہنچ جائے کہ
وہ اپنے معشوقِ ظلمانی کو جس کے ساتھ اُس کا تعلق و ارتباط ایک حکمتِ فاضلہ
بلنی ہے (بالکل فراموش کر دے۔ اپنے وجود اور تواضع و جود تک کو بھلا دے۔
نورِ الانوار (یعنی نور ذاتِ الہی تعالیٰ و تقدس) کے مشاہدہ میں وہ از خود رفته ہو جائے
اور اپنے مطلوبِ حقیقی کا حضور ذاتی (جو سلوکِ طریقت کی غایت اور منہا ہے)
بے پردہ حجاب اُس کو نصیب ہو تو کہیں گے کہ یہ صاحبِ سعادت فنا و جسد و روح کے

سے جیسا کہ پہلے ایک ذیلی حاشیہ کے ضمن میں لکھا گیا ہے یہ بات ضرور یاد رکھنے کے
قابل ہے کہ نور وغیرہ الفاظ صرف تنگیِ میدانِ عبارت کی وجہ سے لکھ دیے جاتے ہیں۔ ان سے
محسوس نور کا تو ہم ہرگز نہ کریں۔ خداوند پاک جل و علا کو جسمیت اور عوارض و اوصاف جسمیت
سے مقدس اور برتر خیال کریں۔

رتبہ عالیہ سے نازل ہوا۔ اگر اس مرتبہ فنا کے حاصل ہونے کے ساتھ ہی اس کو اس
 شہود قدسی میں بقا بھی بیٹھ ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ ولایت کے دونوں ضروری مراتب
 اس نے حاصل کر لیے۔ اس رتبہ تک پہنچ کر دو مختلف حالتیں پیش آیا کرتی ہیں
 (۱) وہ اپنے مشہود غیبی محل و علاقہ کے مطالعہ ذات میں بالکل محو ہو جاتا ہے اور حقیقت
 بھی وہ ذات اقدس کے سوا غیر کی جانب ہرگز ہرگز توجہ و التفات نہیں کرتا۔
 (۲) یہ کہ وہ منصب ارشاد و تکمیل پر مامور ہو کر عامۂ خلایق کو راہ حق کی طرف دعوت
 کرنے میں مشغول ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں اس کا باطن تو شہود قدسی میں مصروف
 رہتا ہے لیکن اس کا ظاہر مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مرتبہ کمال پر نازل ہونے کی
 صورت میں اس عارف کا جوہر نورانی جس کی تمام تر توجہ مطلوب حقیقی پر محدود ہے
 ظلمت متصاہ کے تقید سے مخلصی پاتا ہے اور اسی مخلصی کی بدولت وہ ذمہ
 اصحاب الیمین میں شامل ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ جوہر نورانی وجود حقیقت ذات انسانی
 اور عالم بالا سے اُتری ہوئی روح مجرد ہے (نفس الامریہ میں و شمال در راست و
 چپ) اسے منسوب نہیں لیکن انہماک شرف و فضیلت کے لیے اس کو جانب الیمین سے
 منسوب کرنا ہی اولیٰ اور انسب ہے اور گو دراصل دونوں جوانب (یمین و شمال) ایک
 چشم حقیقت بین کی نقاد نظروں میں ہیں اور برکت کا باعث ہیں (تو ہم پرستوں کے
 خیال کے موافق کسی میں بھی نحوست نہیں) تاہم منبع خیرات ہونے کا مفہوم اول الذکر
 لفظ کے ساتھ تعبیر کرنے سے زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ان باکمال لوگوں کو
 بسبب ان کے منبع خیرات و حسنات ہونے کے زبان شرع میں اصحاب الیمین
 سے تعبیر کیا گیا ہے) جس طرح کہ ایک حدیث صحیح میں (جو صحیح مسلم میں عبد اللہ
 بن عمرو سے منقول ہے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سبحانہ و تعالیٰ کا
 ذکر مبارک فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا :-

وَكَلَّمَآيَايُيَسِيْنَ ؕ۔ الفرض اس حالت میں وہ جوہر نورانی جسماں کی کہ دروں سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ وہ غلطی سے اس جوہر نورانی کے انوار کا اثر قبول کر لیتی ہے۔ جس سے اطاعت و اعر اور اسے حق عبودیت میں ایک عجیب مدد ملتی ہے۔ اس جوہر نورانی لامکانی سے ہماری ہرادر روح انسانی بلکہ روح کا بھی نقطہ جوہریہ یا خلاصہ و زبدہ ہے اور عظمت محدود بہ جہات اور منسوب بہ مکان سے مراد نفس امارہ ہے۔ باطن و ظاہر کے اندر بھی انہی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔

یہاں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جن اولیاء اللہ کو شہود قدسی اور مظاہرہ ذات میں استغراق اور محویت حاصل ہو (جن کا بیان شق اول میں کیا گیا ہے) وہ بھی تو احوال عالم سے مطلق بے خبر نہیں ہوتے۔ ان کو تمام گرد و پیش کے واقعات کا

اس کے معنی یہ ہیں کہ حق جل و علا کے دونوں ہاتھ زمین کے وصف سے موصوف ہیں۔ ہاتھ کا لفظ جب خدائے پاک جل و علا کی طرف منسوب ہو تو اس سے جسمانی ہاتھ ہرگز نہیں سمجھنا چاہئے۔ اس قسم کے الفاظ جو قرآن و حدیث میں استعمال کیے گئے ہیں ان کی تشابہات کہتے ہیں۔ ان کے متعلق علماء تحقیق کے دو بڑے مشہور مذہب ہیں ایک یہ کہ ان الفاظ کی حقیقت سمجھنے کے لیے زیادہ سرنہ کھپائیں، اجمالی طور پر ایمان لائیں اور اسی قدر اعتقاد رکھنا کافی ہے کہ ان الفاظ کا جو کچھ بھی مفہوم ہے وہ حق ہے۔ لیکن ظاہری معنی ہرگز مراد نہیں۔ دوسرا یہ کہ ان الفاظ سے۔ قاعدہ استعمال مجاز کے مطابق ایک خاص مفہوم یا جائے جس کو غریب میں تاویل کہتے ہیں، پہلا مذہب جمہور اہل سنت کا ہے دوسرا قول معتزلہ اور بعض تحقیق کا ہے۔ زیادہ تفصیل مطلوب ہو تو امام غزالی رح کی کتاب الحجام العوام وغیرہ مطالعہ فرمائیں۔

احساس ہوتا رہتا ہے اور اپنے اپنا جنس کے ساتھ بھی گروہ مانی کی طرح (جن کا بیٹا
 شق دوم میں کیا گیا ہے) اختلاط اور میل جول رکھتے ہیں۔ اس لیے پہلے اور دوسرے
 فریق میں بظاہر کوئی تفاوت معلوم نہیں ہوتا اور یہ ایک جواب طلب مسئلہ ہے
 کہ اس استغراق اور توجہ بالکلیہ سے (جو فریق اول کا وصف لازم ہے) کیا مراد ہے؟
 اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ استغراق اور توجہ بالکلیہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عالم
 دنیا و مافیہا کا احساس تک نہ کرے بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ نفس کی
 خواص روح کے انوار سے مغلوب اور مضطرب ہو کر روح انفوس دونوں ایک ساتھ
 جناب قدس کی طرف متوجہ رہیں۔ باقی رہا احوال و کیفیات عالم کا احساس۔ سو گنا
 تعلق انسان کے حواس خمسہ (جو ارجح اعضاء اور قواسم جسمانی سے ہے جو
 نفس کے لیے بمنزلہ فروع اور تفصیل کے ہیں۔ الغرض ایسی حالت میں نفس تو
 فیضان انوار روح سے مغلوب و متاثر ہو کر مشہود غلیبی کے مطالعہ ذات میں بالکل محو
 ہے لیکن اُس کے فروع اور تفصیل اپنے اپنے احساسات پر قائم ہیں جن میں کچھ
 بھی تغیر و تبدل نہیں ہوا اور اس لیے اُس کے محسوسات اور وجدانیات عام لوگوں
 کی طرح ہیں لیکن فریق دوم (جن کو منصب ارشاد و تکمیل تفویض ہوتا ہے اور ان کو
 مرجوع الی العالم کہتے ہیں) کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کا نفس اصلاح پا کر اور
 مطمئن کا درجہ حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے روح کے ساتھ مشہود غلیبی کے مطالعہ
 سے نفس انسان کی تین مختلف حالتیں ہیں۔ اور ہر ایک حالت میں اس کا الگ نام ہے پہلی حالت
 یہ ہے کہ نفس پر صفات ہیمیہ اس سبب سے غالب ہو اور وہ حق کی اطاعت سے بالکل گریز کرتا ہو۔ ایسے
 نفس کو آثارہ کہتے ہیں۔ دوسری حالت میں اس کی کیفیت کچھ بین بین ہوتی ہے۔ ایک وقت
 مصیبت کا اثر کباب کرتا ہے لیکن دوسرے وقت خود پشیمان ہو کر اپنے تئیں ملالت کرتا ہے۔ الغرض
 کبھی تو وہ بندہ شیطان ہوتا ہے اور کبھی بندہ رحمان بن جاتا ہے۔ اس قسم کا نفس آواز نہ ملتا ہے۔

ذات میں مشغول نہیں رہتا بلکہ دعوت اور ارشاد کی غرض سے اُن انوار سے علیحدگی اختیار کر کے اہل عالم کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ اس عارف میں اور اہل لوگوں میں جن کی تکمیل و ارشاد کے لیے یہ عارف مامور ہے اچھی خاصی مناسبت پیدا ہو جاتی ہے جو اُس کی دعوت حق کی قبولیت کا ایک بڑا بھاری ذریعہ ہے جو اس اور قویٰ کو بمنزلہ تفصیل نفس اس بنا پر قرار دیا گیا ہے کہ نفس کو قلب صنوبری کے ساتھ ایک گونہ تعلق و ارتباط ہے اور روح کا تعلق و ارتباط بھی حقیقت جامعہ قلبیہ کے ذریعہ سے اسی قلب صنوبری کے ساتھ ہے اس لیے اقبیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) تفسیری حالت اس کی یہ ہے کہ وہ اپنی تمام سرکشی چھوڑ کر خوشنودی الہی جل و علا کا بالکل مطیع ہو جائے۔ اور خداوند پاک تبارک و تعالیٰ کے احکام و اوامر بجالانے میں اس کو لذت اور آرام حاصل ہو۔ اس حالت میں اس کا نام نفس مطمئنہ ہے۔

یہ تینوں نام قرآن کریم میں بھی متفرق مقامات پر مذکور ہوئے ہیں۔ صفات بہیمیہ، سبعیہ اور ملکیتی حقیقت شریعہ سے مطلع ہونا چاہیں تو امام غزالی رحمہ کے مقدمہ لکھیائے سعادت کو ملاحظہ فرمائیں جس کا صاف و شستہ اردو میں بھی ترجمہ کر دیا گیا ہے۔

۱۔ انسان کے بدن میں جو مضغہ گوشت سینہ کے اندر موجود ہے اس کو قلب صنوبری کہتے ہیں لیکن جس طرح انسان و حقیقت اسی بدن کا نام نہیں بلکہ اُس میں عالم غیب کا ایک جوہر نورانی موجود ہے اور وہی حقیقی انسان ہے اسی طرح قلب صنوبری بھی حقیقت قلب نہیں۔ اسی قلب حقیقی کو امام صاحب نے حقیقت جامعہ قلبیہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ امام غزالی رحمہ کی تحقیق کا حاصل تو یہ ہے کہ روح نفس قلب اور عقل چاروں الفاظ اُس جوہر غیبی کے مختلف نام ہیں جو حقیقی انسان ہے۔ اس بحث کو امام غزالی رحمہ نے احیاء علوم کی کتاب النفس میں نہایت شریع و مبسط کے ساتھ لکھا ہے لیکن حضرت مجدد صاحب کے نزدیک قلب۔ نفس اور روح کا مفہوم جداگانہ ہے جیسے کہ متن کی عبارت سے بھی صاف ترشح ہوتا ہے۔

جس قدر فیوض و انوار روح کی جانب سے جو ارج اور قوس پر فائض ہوتے ہیں وہ سب
 نفس ہی کے توسط سے معرضِ ظہور میں آتے ہیں لہذا جو ارج اور قوس کے محسوسات
 و درکات پہلے پہل نفس میں اجمالی طور پر ظہور پذیر ہو کر تانیاً جو ارج اور قوس میں تفصیلی
 صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بنابرین یہ کہنا بالکل درست ہے کہ تجاوس اور قوس نفس کے
 لیے بمنزلہ فروغ اور تفصیل کے ہیں۔ اس تمام بسط و تفصیل سے ہر دو فریق میں جو
 مابہ الامتیاز ہے وہ واضح ہو گیا ہے۔ مزید برآں یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے فریق کے لوگ
 اربابِ سکر میں اور دوسرے اصحابِ صحو۔ اول الذکر کو شرافت حاصل ہے تو موخر الذکر
 فریقِ فضیلت سے بہرہ مند ہے۔ پہلے فریق کی حالت ولایت کی حقیقت سے مناسبت
 رکھتی ہے لیکن دوسرے فریق کو جو مقام حاصل ہوا ہے وہ مقام نبوت کے مناسب
 حال ہے۔ بارگاہِ کبریائے الہی تعالیٰ و تقدس سے انتخاب ہے کہ ہیں ادنیائے کرام کی
 کرامت سے مشرف فرما کر ساتھ ہی انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی کامل متابعت
 نصیب کرے اور اس حالت پر قیام و ثبات عنایت فرمائے۔ راقم دعا گو کہ اگرچہ سبب
 عجیب ہونے کے عربی کھٹے میں چنداں مہارت نہیں تھی لیکن چون کہ آپ کا نامہ دلا
 عربی میں تحریر کیا گیا تھا اس لیے عربی ہی میں جواب لکھنا مناسب معلوم ہوا۔

۱۔ سکر کے لفظی معنی نشہ اور صحو کے معنی نشہ میں نہ ہونے کی حالت۔ اہل تصوف ان الفاظ
 کو مجازاً زہل کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں جس عارف کو محبتِ الہی میں نحویت حاصل ہو اور اس سے
 بے ساختہ ایسے اقوال یا افعال صادر ہونے لگیں جو خلافِ شرع ہوں۔ ایسے بزرگوں کو ارباب
 سکر کہتے ہیں۔ اور ان کے فریقِ مقابل کو اربابِ صحو۔

۲۔ راقم سے مراد امام صاحب ہیں۔ وہ اپنے کو راقم کے لفظ سے لکھتے ہیں۔ اصل مکتوب شریف
 عربی میں لکھا گیا ہے۔

تیسرا مکتوب (۲۳)

(عبدالرحیم المشہور خان خان کے نام اس کے خط کے جواب میں لکھی)
پیرا تفس سے اکتساب طریقت نہ کیا جائے۔ اس میں کیا مسرت ہے۔

اہل کفر کے مشابہ کوئی لقب اختیار کرنے کی ممانعت

خدا سے پاک کم کو اور آپ کو محرمت سید البشر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام مقال خالی
از حال اور عالم بے عمل سے نجات بخشے ویرجہم اللہ عبد اقل آمینا (خدا سے نکلا)
اُس بندہ پر رحم فرمائے جس نے ازراہ ہمدردی ہماری اس دعا پر آمین کہ دیا آپ کا کتبہ
برادر سعادت مند صداقت شمار نے پہونچایا اور ایک ترجمان کی حیثیت سے جو کچھ اپنے
فرمایا تھا بیان کیا۔ سن کر میں بے ساختہ یہ شعر زبان پر لایا

احمدًا لسُعدی والرسول وجبلاً | | دریں نے اپنی معشوقہ اور اس کا قصہ دہکا اور
وجه الرسول لمحبت جہ المرسل | | مجھ پر کی وجہ قاصد بھی کیسا بجا معلوم ہوتا ہے
میرے لائق اور نامی استعداد بھائی! خداوند تعالیٰ و تقدس آپ کے کمالات بالقوہ کو

اسے مقال اور حال کا فرق خوب یاد رکھنا چاہئے۔ دوسرے مکتوبات میں بھی ان الفاظ کا اعادہ ہو گا۔

ایک شخص درد کے معنی زبان سے بیان کرتا ہے لیکن دوسرا خود اس حالت میں مبتلا ہے۔ پہلی حالت کا نام
قال ہے اور دوسری حالت حال کہلاتی ہے۔ مزید توضیح کے لیے ایک اور مثال عرض کی جاتی ہے۔ قال
یہ ہے کہ آدمی زبان سے شجاعت کی تعریف مامیت کر دے اور اس کے متعلق لمبی چوڑی داستانیں بھی بیان
کر سکے لیکن دل کی یہ کیفیت ہے کہ تلوار کیہ دیکھ کر عرشہ ہو جاتا ہے۔ برخلاف اس کے ایک دوسرا شخص
ہے جو سینہ سپر ہو کر بیٹا ہے۔ اول لڑکر کی شجاعت صرف قال سے تعلق رکھتی ہے اور دوسرے کو شجاعت کا حال حال
سے جس چیز میں ایک صفت کے حصول کی استعداد ہو لیکن ابھی وہ وصف معرض ظہور میں نہیں آیا

فعل میں لائے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دنیاوی زندگی تحصیل کمالات آخرت کے لیے ایک کھیتی ہے۔ اُس شخص کی حالت نہایت قابل افسوس ہے جو زمین استعداد کو معطل چھوڑ کر اور اعلیٰ صالحہ کی تخریزی سے غفلت کر کے کھیتی کا سامان ترک کر دے۔ یہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ کھیت کی خرابی دو وجہ سے تصور ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اُس میں سرے سے کوئی بیج ہی نہ بویا جائے۔ دوسرے یہ کہ اُس میں خبیث اور زہر دار جرہی بوٹیوں کا تخم ڈالا جائے جو بہ نسبت قسم اول کے اور بھی زیادہ مُضر اور خراب نتائج پیدا ہونیکا باعث ہے۔ (یہ ایک استعارہ ہے۔ آئندہ فقرے میں امام صاحب نے اس کی توضیح فرمادی ہے) تخم کی خرابی سے یہ مراد ہے کہ کسی پیر ناقص کو اپنا پیشوا مان کر اس کے نقش قدم پر چلیں۔ چونکہ وہ پیر خود بندہ ہوا، وہوس اور خواہشات نفسانی کا تابع ہے اس لیے اول تو اُس کی تلقین بے اثر ہوتی ہے لیکن اگر بالفرض کچھ اثر بھی کرے تو وہ الٰہی تقویت ہوا نفس کا موجب ہوگی جس سے بجائے روشن ضمیری کے تاریک دلی اور تیرہ اندرونی پیدا ہوگی۔ علاوہ اس کے پیر ناقص کو یہ بھی تو معلوم نہیں ہوتا کہ کونسا طریقہ موصولی اور منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے اور کونسا طریقہ غیر موصول اور باعث ضلالت و تباہی ہے۔ اس کی وجہ صاف ہے یعنی یہ کہ وہ خود منزل مقصود تک نہیں پہنچا ہوتا۔ وہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ طالبانِ حق کی استعدادیں مختلف ہوتی ہیں اور اس لیے ہر ایک ارادت مند کو اُس کی استعداد کے موافق جداگانہ طریقہ پر تلقین کی جانی ہے اس لیے وہ خدا کا بندہ سب کو ایک ہی کلڑی سے لٹکتا ہے۔ وہ اس امر بے خبر ہوتا ہے کہ جذبہ (سیرِ نفسی) اور سلوک (سیرِ خفائی) کا طریقہ آپس میں بالکل مختلف

(بقیہ حاشیہ گزشتہ) تو کہیں کہ فلاں چیز میں فلاں خاصیت یا وصف بالقوہ موجود ہے۔ ظہور میں آنے کا نام بالفعل ہے مثلاً ہر انسان بالقوہ عالم ہے لیکن بالفعل عالم ہونا صرف بعض افراد میں پایا جاتا ہے۔
۱۔ جس طرح ہر ایک فن یا علم کے حاصل کرنیکا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے اسی طرح معرفتِ الٰہی کے

اور بسا اوقات ایک طالبِ حق کی استعداد کا مقتضایہ ہوتا ہے کہ وہ اصلِ حقیقت ہونے کے لیے اُس کو طریقی جذبہ کی رہنمائی کی جائے کیوں کہ طریقی سلوک پر چلنے کے لیے اس کی فطرت میں مناسبت نہیں۔ پیر ناقص نادانِ حقیقت اصولِ طریقت اور استعدادِ شناخت نہ ہونے کی وجہ سے اُس کو طریقی سلوک پر چلانا ہے جو اُس کے حق میں خلافِ فطرت ہونے کے باعث اُس کے لیے اور بھی موجبِ ضلالت ہوتا ہے۔ اُن کے حال پر یہ آیت کریمہ بالکل صادق آتی ہے۔ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَآضَلُّوا أَكْثَرَ (وہ لوگ خود تو پہلے سے گمراہ تھے اپنے تئیں کامل تصور کر کے دوسرے بہت سے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا) اب اگر کوئی ایسا ہی طالبِ حق جس کی استعداد کو پیر ناقص نے غلط راستہ پر لگا کر اور بھی خراب کر دیا ہو کسی پیرِ کامل کے زیرِ تربیت آنا چاہے تو اُس کے دوبارہ کرنے میں پیرِ کامل کو بہت کچھ زحمت اٹھانی پڑے گی۔ سب سے مقدم بات جو اُسے کرنی ہوگی یہ ہے کہ جو کچھ خرابی پیر ناقص کی غلط تعلیم و تربیت سے پیدا ہوئی ہے اُس کے زائل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ازاں بعد اُس کی استعداد کی تشخیص کے موافق اُس کی تربیت میں مشغول ہو۔ حسبِ دلخواہ برگ و بار پیدا کرنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ زمین ہی کی استعداد کے موافق اور تمام گرد و پیش کے حالات آب و ہوا وغیرہ کو مدِ نظر رکھ کر اصولِ زراعت کے مطابق درست طور پر پنچم ریزی کی جائے خود خداوندِ پاک جل و علانی اس مضمون کو نہایت خوبی اور وضاحت کے ساتھ سورہ ابراہیم میں بیان فرمایا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) حصول کے لیے بھی مختلف برہنگانِ طریقت اور ائمہ حقیقت کو مختلف اصول کا الہام ہوا۔ امام صاحب کے نزدیک حصولِ معرفت کے دو طریقے ہیں ایک وہ جذبہ یا سیرِ انفسی کے نام سے موسوم فرماتے ہیں۔ دوسرے طریقہ کا نام انھوں نے سلوک یا سیرِ آفاقی رکھا ہے۔ مختلف مکتوبات میں اس کا مفصل حال بھی بیان کیا گیا ہے۔

مَثَلُ طَيْبَةٍ طَيِّبَةِ شَجَرَةٍ
طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ
فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي
أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ يَأْتِيهَا
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
وَمَثَلُ خَائِبَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ
خَبِيثَةٍ اجْتُثِّلَتْ مِنْ فَوْقِ
الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ

د پاک کلمات اور پاک تعلیم و تربیت کی مثال ایک پاکیزہ
درخت کی ہے جس کی جڑ تو زمین میں نہایت مضبوط طور پر
گھڑی ہوئی ہے اور اُس درخت کی شاخیں فضا ہو میں اور
کھوکھلی گئی ہیں۔ خدا کے حکم اور ارادہ سے ہر ایک ایسے وقت
میں جو اُس کے پھل لانی کا موسم ہے وہ برابر اپنا پھل دیتا ہے
خداوند پاک جل و علا اسی طرح لوگوں کو سمجھانے کے لیے تمثیلیں بیان
فرمایا کرتا ہے لیکن خبیث کلمات اور خبیث غلط تعلیم
و تربیت کی مثال ایک مضر اور ہرے درخت کی ہے جو اس
قابل ہے کہ اُسے زمین پر سے اکھیر لیا جائے اور اسی کے نزدیک
اس کے کچھ بھی بچنا نہیں۔ فوراً اس کا استیصال کر دیا جائے گا

الغرض پیر کمال کی صحبت میں رہنا اکسیر اعظم ہے۔ اُس کی ایک نظر امر اہل طہ
کی دوس ہے اور اُس کا ایک ایک لفظ درد لائے اندرونی کے لیے شفا ہے لیکن
پیر کمال کی رہنمائی کیے بغیر منزل مقصود کو پہنچنا نہایت دشوار بلکہ ناممکن ہے۔
خداوند پاک جل و علا ہمیں اور تمہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ثبات
و استقامت نصیب فرمائے۔ تمام کمالات و مراتب عالیہ کی بنیاد اور نجات
و سعادت کا دار ہی شریعت غرّاء محمدی ہے علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام۔ کفایتی
شاعر نے اس مضمون کو کس خوبی سے ادا کیا ہے۔

محمد عربی کا بروئے ہر دوسراست کسیکہ خاک درش نیت خاک بر سر او

والصلوٰۃ والسلام علی حبیبہ و صفیہ محمد سید المرسلین و علی آلہ واصحابہ اجمعین۔

تتمہ مکتوب - برادر کرم نے یہ بھی اتنا اُٹھ کلام میں بیان کیا کہ آپ کے بار و آب
شعر میں ایک نامور شاعر میں جنہوں نے اپنا تخلص گھڑی قرار دیا ہے۔ یہ شاعر

سادات کے ایک معزز خاندان کے رکن رکین ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ انھوں نے
ایسا قبیح اور مذموم لقب اپنے لیے کیوں اختیار کیا ہے جس کی قباحیت انہیں
ہے۔ ہر ایک مسلمان کو مناسب ہے کہ ایسا مذموم لقب اختیار کرنے سے کوبل
دور رہے۔ ایک مسلمان کو یہ خطاب ناصواب شیر گردن شکن کے حملے سے
زیادہ مہیب نظر آنا چاہیے اور سچا مسلمان ہونے کی یہی علامت ہے کہ وہ اس کفر
لفظ کو سخت ناگوار اور قابل نفرت خیال کرے۔ یہ لفظ اور اس کا مفہوم دونوں
خدا نے برتر اور اُس کے رسول برحق کے نزدیک نہایت ہی مبغوض ہیں۔
مسلمانوں کو عام طور پر حکم دیا گیا ہے کہ وہ اہل کفر و دشمن سمجھیں اور اُن کے ساتھ
دشمنی کا برتاؤ کریں (چہ جائیکہ خود اپنے نہیں صریح فظوں میں کفر سے منسوب کریں)
اس لیے نہایت ضروری ہے اور مُوکلہ فرض ہے کہ ایسے قبیح اور مذموم لقب
سے اجتناب کیا جائے۔

ایک ظاہرین اعتراض کر سکتا ہے کہ بعض مشائخ عظام قدس اللہ تعالیٰ عنہم
نے بھی بعض وقتوں میں کفر کی روح سرائی فرمائی ہے اور کفر کے خاص شعار
زنا ربندی کے لیے ترغیب و تحریص کی ہے لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اس
قسم کے کلمات ان حضرات سے غلبہ سُکر کی حالت میں سرزد ہوئے ہیں اور
اس لیے اُن کو ظاہری معنوں پر محمول نہیں کرنا چاہئے بلکہ تاویل کر کے صحیح مطلب
عقل و شرع معنی لینے چاہئیں۔ اہل سُکر کا کلام ہمیشہ اسی طرح مصروف عن الظاہ
(جو ظاہری معنوں پر محمول نہ ہو) ہوا کرتا ہے اور وہ حضرات (ارباب سُکر) غلبہ
سُکر کی وجہ سے اس قسم کے کلمات زبان پر لانے میں معذور تصور کیے جاتے
ہیں۔ بایں ہمہ اکار بر طریقت نے تصریح فرمادی ہے کہ علم حقیقت کے اصطلاحاً
کفر و اسلام کا بھی اگر موازنہ کیا جائے تو صاف معلوم ہو گا کہ اسلام حقیقت کو

کفر حقیقت پر ترجیح حاصل ہے اور مؤخر الذکر ایک ناقص اور مذموم وصف ہے گو وہ
 خود غلبہ حال کے باعث معذور اور ناقابلِ ملام و عتاب ہیں مگر جو لوگ اُس حال اور
 مقام سے معذور ہو کر بھی اُن کی کورانہ تقلید کرتے ہیں وہ اہل شرع اور اربابِ طہارت
 دونوں کے نزدیک معذور نہیں ہیں (ازیں سوراندہ و ازیں سودر ماندہ) ہر ایک
 چیز کے لیے ایک خاص وقت اور موقعہ ہوتا ہے اور اُس وقت خاص یا موقعہ
 مخصوصہ سے اگر الگ کر کے اُس کو دیکھا جائے تو اُس کی تباہت محتاجِ بیان نہیں
 (بچہ اگر تئلا کر بولے تو اُس کا یہ بولنا کیسا پیارا اور دلکش معلوم ہوتا ہے لیکن اگر
 بڑا آدمی اُس کی تقلید کرے تو کس قدر برا معلوم ہوتا ہے) ایک قسم کو دوسری پر
 محمول کرنا قانونِ قیاس سے بعید ہے اور کوئی عقلمند ایسا ہرگز نہیں کریگا
 میری طرف سے اس سید صاحب سے اتنا س کیجئے کہ وہ اس قبیح تخلص کو بدل
 ڈالیں اور اس کی بجائے کوئی اچھا لقب اپنے لیے اختیار کریں بلکہ میری رائے
 میں وہ اپنا تخلص ”اسلامی“ کریں تو نہایت زیبا ہے۔ یہ تخلص ایک مسلمان شخص
 کے حال اور حال کے بالکل موافق ہے۔ اس میں مذہب مقدس اسلام کی طرف نسبتاً
 پایا جاتا ہے جو خداوند پاک جل و علا اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند
 ترین طریقہ ہے۔ ثمت خواہ کتنی ہی بے محل کیوں نہ ہو حتی الامکان اُس سے احتراز کرنا
 ضروری ہے اور شرفِ نامِ ہامور میں کہ اُس سے اجتناب کریں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اِنْفُوا مَوَاضِعَ التَّهْمِ رِثْمَتِ کِی جگہ سے پرہیز
 کرتے رہیں (کلام پاک میں ہے۔ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی وَ لَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَیْرٌ
 مِّنْ مُّشْرِکٍ۔ ایمان دار غلام مشرک (کافر) آقا سے بہتر ہے۔
 والسلام علی من اتبع الهدی۔

چوتھا مکتوب

(محبزلیج خان کے نام لکھا گیا)

صوفی کائن بھی ہے اور باطن بھی۔ ایک سے زیادہ محبوبوں سے دلشکلی نہیں ہو سکتی۔ محبت ذاتیہ کے رونما ہونے پر محبوب کا انعام دیلا مکیاں معلوم ہوتا ہے۔
مقربین اور ابرار کی عبادت کافرق۔ اولیاء استملکین اور مرجوعین کافرق۔

خداوند پاک جل و علا بھرتہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سلامتی اور غایت سے رکھے صحیحین (بخاری اور مسلم) میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے۔ الْمُنْعَمُ مَعَ أَحِبِّ (جس کے ساتھ محبت ہوگی اُسی کی سعیت اور رافقت نصیب ہوگی) اس لیے سب سے زیادہ قابلِ تعریف وہی شخص ہے جس کے دل میں محبت الہی جل و علا کے بغیر اور کسی چیز کی محبت کی سائی نہ ہو۔ اپنے مولائے پاک تعالیٰ و تقدس ہی کی خوشنودی اُس کا مطمح نظر اور نصب العین ہو۔ ایسا شخص ہر وقت سعیت اُسی جل و علا کی سعادتِ عظمیٰ سے بہرہ اندوز رہتا ہے اگرچہ وہ بظاہر مخلوق کے ساتھ رہ کر صوری طور پر معاملاتِ خلق میں بھی کیوں نہ مشغول ہو۔ یہ اس مردِ با خدا کی حالت ہے جس کی نسبت کہا گیا ہے کہ الصوفی کلثن باطن (صوفی با صفا کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ساتھ بھی ہے اور جدا بھی) اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ خداوند پاک جل و علا کے ساتھ ہے لیکن لوگوں سے جدا ہے یا یہ کہ اُس کا ظاہر لوگوں کے ساتھ ہے اور حقیقت میں وہ اُن سے جدا ہے۔ یہ ایک صاف بات ہے کہ دل کا قبلہ محبتِ الہی ہو سکتا ہے۔ اگر اُس کا قبلہ محبتِ درحقیقت خالقِ عالمِ جل و علا ہے تو ممکن نہیں کہ مخلوق اُس کے دل میں گھر کر سکے۔ بعض اوقات قاعدہ مذکورہ بالا پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کو متعدد اور مختلف چیزوں سے محبت ہوتی ہے مثلاً وہ مال کو بھی چاہتا ہے۔

اولاد سے بھی اس کو محبت ہے۔ بیوی سے بھی وابستگی ہے۔ جاہ و منصب کا بھی خواہاں ہے۔ مدح اور رفعت کا بھی دل سے تمنا ہے۔ اس قسم کی مثالیں دیکھ کر یہ قاعدہ نہایت مشکوک ہو جاتا ہے کہ دل کا قبلہ محبت ایک ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اعتراض درست نہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ اس صورت میں بھی اُس کا قبلہ محبت ایک ہی ہے یعنی اپنا نفس اور اپنی ذات اُس کا محبوب ہے اور ان سب مختلف چیزوں کو وہ اپنی ذات کے لیے چاہتا ہے۔ یہ سب چیزیں محبوب بالعرض (مقصود بالواسطہ) ہیں اور درحقیقت اُس کا قبلہ محبت صرف ایک ہی ہے جو اُس کا اپنا نفس ہے۔ اگر بالفرض ان چیزوں کا تعلق تو کس نفس سے قطع ہو جائے یا سرے سے اوس کو اپنے نفس کے ساتھ محبت ہی نہ رہے تو یہ رشتہ الفت خود بخود منقطع ہو جائیگا۔ اسی نکتہ کو ملحوظ رکھ کر اور اسی اصول کی بنا پر عارفان راہ شناس نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خدا اور بند کے درمیان جو حجاب حائل ہے وہ بندے کا اپنا نفس ہے۔ عالم کو کیا مجال کہ وہ خدا اور بندے کے درمیان حائل ہو سکے؟ یہ اس لئے فرمایا کہ دنیا و مافیہا کسی حالت میں بھی محبوب بالذات نہیں اور جو چیز محبوب بالذات ہو وہ کس طرح چہرہ مقصود کا حجاب ہو سکتی ہے۔ چونکہ بندہ کا مقصود بالذات اور محبوب حقیقی اوس کا اپنا ہی نفس ہے اس لئے اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ یہی ایک بڑا حجاب ہے لہذا جب تک انسان اپنے نفس کی محبت اور گرفتاری سے بالکل آزاد نہ ہو خداوند پاک جل و علا کی محبت اوس کے دل میں (جو غیر) کی محبت سے ٹوٹ ہے) نہیں سما سکتی۔

یہ سعادت عظمیٰ (یعنی محبت الہی جل و علا بطریقہ محبت ذاتی) تب ہی متحقق ہو سکتی ہے جبکہ پہلے فنا سے کامل حاصل ہو جس کا حصول تجلی ذاتی کے رونما

۱۔ ہر ایک چیز جو حصول مقصود کے لئے مانع اور سنگ راہ ہو اس کو مجازاً حجاب ہی کہتے ہیں۔

ہونے پر موقوف ہے۔ اس کی وجہ بالکل صاف ہے۔ جبکہ آفتاب عالم افروز جلوہ گر نہ تو تاریکی کا بالکل معدوم ہو جانا متصور ہی نہیں جس وقت یہ محبت ذاتیہ ظہور میں آتی ہے محبوب حقیق کا انعام و ایلام (نعمت اور تکلیف) کیسا معلوم ہوتا ہے اور ہر ایک حالت میں وہ شرابِ محبت کے نشہ میں سرشار رہتا ہے (تکلیف کو بھی محبوب کا تحفہ سمجھتا ہے اور اسلئے اس کو مطلق بیخ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ارادوں سے بالکل علیحدہ ہو کر محبوب حقیقی کے ارادہ کو ہر ایک چیز پر ترجیح دیتا ہے) اسی مقام پر سوچو چمکہ کامل اخلاص کا رتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کی عبادت خالص اللہ ہوتی ہے۔ جس میں مراد و نفس کی کچھ بھی آمیزش نہیں پائی جاتی اور جلبِ منفعت یا دفعِ مضرت کا خیال کچھ بھی مد نظر نہیں رہتا۔ کیونکہ محبت ذاتیہ کی وجہ سے وہ اپنی محبوب کی تنعم و تغذیب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس رتبہ پر فائز ہو کر انسان مقربین کے زمرہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ ان سے کمتر درجہ ابرار کا ہے جن کی عبادت خوفِ عذاب اور توقعِ ثواب پر مبنی ہوتی ہے۔ ان کی عبادت کا آل اپنے نفس کی اغراض کا پورا کرنا ہوتا ہے (فجّار اور ابرار میں فرق صرف اتنا ہے کہ گروہ اول اللہ کی فطر دنیاوی حظوظ تک محدود ہے لیکن ابرار ان کی بنسبت کب قدر عانی نظر ہیں اور وہ اپنے لئے آخرت کی نعمتوں کے خواہن و جوئان ہیں) جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ محبت ذاتیہ کی چاشنی سے لذت آشنا نہیں ہو سکتے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ابرار کی حسنات (نیکیاں) مقربین کے حق میں سیّات (براہیاں) ہیں۔ ابرار کی

لے یہاں ایک زبردست اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایک عمل ایک شخص کیلئے تو موجبِ ثواب ہو لیکن وہی عمل دوسرے شخص کے لئے عتاب اور عذاب کا باعث ٹھہرے ہم اس موقع پر ناظرینِ کتاب ہذا کی توجہ ایک ایسے واقعہ کی طرف منعطف کرنا چاہتے ہیں جو مجمل طور پر قرآن کریم میں بھی مذکور ہے حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ توہمِ پیغامِ الہی کی

نیکیاں ایک حیثیت سے تو حسنت ہیں لیکن دوسری حیثیت سے سیئات میں شمار کئے جانے کے قابل ہیں۔ برخلاف اس کے مقربین کی نیکیاں خالص حسنت ہیں اور ان میں کسی طرح بھی برائی کا پہلو نہیں نکلتا۔ بے شک بعض مقربین جب وہ فنا کے تمام کے بعد بقائے کامل کی سعادت سے مشرف ہوتے اور عالم اسباب کی طرف رجوع

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) اطاعت کرنے سے گریز کرتی ہے اور شرک و کفر کو چھوڑنے پر مائل نہیں۔ تو انہوں نے محض دین و ایمان کے نقطہ نگاہ سے اُن دشمنانِ خدا میں رہنا پسند نہ کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اس پر ان کو جو کچھ بارگاہ الہی سے عتاب ہوا اور جس طرح ان کو چالیس دن یا کم و بیش زمانہ تک جھلی کے پیڑ میں تادینار کھا گیا اوس سے بہت کم مسلمان نادان ہوں گے۔ مطلب صرف یہ ہے کہ اگرچہ دشمنانِ خدا کے ساتھ بغض رکھنا اور حقے الامکان ان سے دور رہنا عام اہل ایمان کے لئے نہایت ثواب کا کام ہے جس کو زبانِ شرع میں بغض فی اللہ کہتے ہیں اور اُن حضرت علیؑ علیہ السلام نے اس کو افضل الاعمال کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ لیکن ایک پیغمبر (جس کو ہر ایک واقعہ میں وحی کے ذریعہ حکم مطلق حاصل ہو سکتا ہے) کے علو منصب کے شایانِ شان یہ ہے کہ وہ ہر ایک حالت میں اشارہ الہی حلی و علا کا منتظر رہے۔ چونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے صریح حکم ملنے کا انتظار نہ کیا اس لئے ان کو سخت عتاب کیا گیا اور اُن حضرت علیؑ علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ وَكَانَ كَذَٰلِكَ صَاحِبِ الْحَقِّ (تو جھلی والے پیغمبر کی طرح جلد بازی نہ کر) یقیناً اب آپؐ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہو گا کہ کس طرح افضل الاعمال مقربانِ خدا کے حق میں سیئات میں شمار کئے جاتے ہیں۔ اس کی میسوں مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ لیکن طوالت کا خیال مانے ہے بہر حال یہ ایک نہایت سچا قول ہے کہ حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ (ابرار لوگوں کی نیکیاں مقربین کے حق میں سیئات ہیں) جس میں اعتراض کی ہرگز گنجائش نہیں۔

کر کے دعوتِ خلق میں مشغول ہوتے ہیں تو ایسی حالت میں اون کی عبادت
 بھی بیم ورجا پر مبنی ہوتی ہے لیکن یہ خوف ورجا اپنے لئے حصولِ ثواب یا دفعِ
 عذاب کا باعث نہیں بلکہ اوس کا مال بھی محبوبِ حقیقی جل و علا کی خوشنودی
 یا عدمِ خوشنودی ہو ا کرتی ہے۔ جنت کی طلب ہے تو صرف اسلئے کہ وہ
 رضا کے الہی جل و علا کا منظر ہے نہ اسلئے کہ وہ حظوظِ نفسانی سے متمتع ہو
 گا ایک نادر موقع ہے اور اگر دوزخ سے ڈر کر اوس سے بچنے کی کوشش
 کرتے ہیں تو یہی اوس کی ہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ قہر و غضبِ الہی تعالیٰ و تقدیر
 کے ظہور کا مقام ہے۔ یہ مد نظر نہیں کہ اپنے تئیں عذاب کی تکلیف سے بچائیں
 یہہم بزرگوار جن کو مقربین کہتے ہیں حظوظِ نفس کی طوق غلامی سے رکائی یا پھر
 ہیں اور اون کا ظاہر و باطن خالص اپنے مولا سے پاک جل و علا کی خوشنودی
 حاصل کرنے کیلئے وقف ہو چکا ہے (اسی وجہ سے اون کو کلامِ پاک میں مختلف
 موقعوں پر عباد اللہ المخلصین سے تعبیر فرمایا گیا ہے) یہہم مرتبہ جس میں فنا کے نام
 کے بعد بقائے دوام حاصل ہوتی ہے مراتبِ مقربین میں بھی ایک اعلیٰ ترین مقام
 ہے۔ اس مرتبہ عالیہ پر جو سعادت مند فائز ہو اوس کو علاوہ اس کے کہ ولایتِ حق
 کے شرف کے بہرہ ور ہو اوس کو کمالاتِ نبوت سے بھی حظ وافر حاصل ہوتا ہے
 لیکن جس عارف کو یہ مرتبہ رجوع الے الخلق کا نصیب نہوا اور اوس کو عالمِ اسباب
 میں واپس نہ لایا جائے وہ اول اولیائے کرام کے زمرہ میں محسوب ہوتا ہے جن کو
 اولیائے ستملکین کہتے ہیں (وہ اولیاء جن کو فنا کا مقام حاصل ہو لیکن بقا سے
 مشرف نہ ہوئے ہوں) یہ فریق کمالاتِ نبوت سے بے بہرہ رہتا ہے اور اسلئے
 وہ فریق اول کی طرح اس قابل نہیں ہوتا کہ تکمیل و ارشاد کا جلیل القدر منصب
 اُن کو تفویض ہو۔ بالآخر بارگاہِ الہی تعالیٰ و تقدس سے دعا ہے کہ ہمیں بھی

اُن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں انہی بزرگواروں کے ساتھ محبت رکھنا نصیب کرے کیونکہ خود اُن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ (جس کے ساتھ محبت ہوگی اوس کی معیت اور مرافت نصیب ہوگی) والسلام اولاً و آخراً

پانچواں مکتوب (۲۵)

(خواجہ جہان کے نام لکھا گیا)

اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی متابعت کی ترغیب دتھریں

خداوند پاک جل و علا آپ کو قلب سلیم عنایت کرے انشراح صدر مرحمت فرمائے تزکیہ نفس کی توفیق بخشے اور نرم دلی کے محمود وصف کے آراستہ فرمائے۔ ان سب مطالب کا حصول بلکہ روح سرخس اور اخف کے تمام کمالات کا معرض ظہور میں تائید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

۱۔ امام صاحب کے نزدیک انسان میں پانچ جواہر غیبیہ ودیعت رکھے گئے ہیں جن کے نام علامہ ترمذی یہ ہیں۔ قلب۔ روح۔ سرخس۔ خفی۔ انہی کو لطائف انسانی اور لطائف خمسہ کہتے ہیں۔ یہ پانچوں جواہر عالم غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہی جواہر کی تہذیب اور تزکیہ تصوف کا لب لباب ہے۔ امام صاحب نے بعض دوسرے مکتوبوں میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ ان کا بیان فرمایا ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک مستقل کتاب اس موضوع پر لکھی ہے جس کا نام انہوں نے الطائف القدس رکھا ہے۔

پیروی اور اتباع پر موقوف و منحصر ہے۔ اسلئے ضرور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اوس کے خلفائے راشدین کے طریقہ راشدہ کا اتباع کریں۔
 فلک ہدایت کے نجوم زواہر (ستارہ ہائے روشن) انہی کو کہنا بجا ہے اور عالم ولایت کے شمس بواہر (آفتاب عالم تاب) سے انہی کو مخاطب کرنا زیبا ہے جس کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دی گئی اوس نے غایت درجہ کی کامیابی حاصل کی اور جس نے اون کی مخالفت کی وہ چاہ ضلالت کے عیش گڑھے میں جاگرا۔ صرف مطلب یہ ہے کہ شیخ سلطان مرحوم کے دونوں فرزند نہایت فاقہ و فقر کی حالت میں ہیں۔ آپ کو خداوند پاک جلّ و علا نے اس قابل بنایا ہے کہ اہل تصبیح کی دستگیری فرمائیں۔ التماس یہ ہے کہ مذکورین کی اعانت سے درین نہیں فرمائیے۔ خدا تعالیٰ و تقدس آپکو توفیق خیر عنایت فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الهدی

چٹا مکتوب (۲۶)

(شیخ حاجی محمد لاہوری کے نام لکھا گیا)

شوق ابرار سے مخصوص ہے۔ مقربین میں یہ وصف نہیں ہوتی۔ وغیرہ وغیرہ
 خداوند پاک جلّ و علا ہمیں اور تمہیں اُن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حدیث قدسی ہے کہ

أَلَا طَال شَوْقُ الْأَنْبَاءِ إِلَى لِقَائِهِ
 وَ أَنَا إِلَيْهِمْ لَا شَدَّ شَوْقًا

”ضرر ابرار کا شوق مجھ سے دو چار ہونے کیلئے
 بڑھا ہوا ہے لیکن مجھ کو ان سے ملنے کا اور بھی
 زیادہ شوق ہے“

اس حدیث قدسی میں خداوند پاک جلّ و علا نے ابرار کیلئے شوق کا مفہوم ثابت فرمایا ہے کیونکہ مقربین میں یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ شوق صرف اوس صورت میں دامنگیر ہو سکتا ہے جبکہ مقصودِ دل حائل نہ ہو لیکن مقربین اپنے محبوب حقیقی سے وصل حاصل کر چکے ہیں اسلئے اُن کے حق میں شوق کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ یہہ ایک بدیہی بات ہے کہ کوئی شخص اپنے حق میں اظہارِ شوق نہیں کرتا حالانکہ سب سے زیادہ محبوب اپنی ذات ہے۔ وجہ یہ کہ شوق پیدا ہوتا ہے محبوب کی مبادعت سے۔ (جب محبوب دل کو نہ پانے کی وجہ سے اسکے ملنے کے لئے جی لپچاتا ہے تو اس حالت کو شوق کہتے ہیں) اور اپنی ذات سے اس کو کسی حالت میں مبادعت یا ہجران نہیں۔ وہ عارفِ مقرب جو اپنے نفس سے فانی ہو کر بقا باللہ کے درجہ سے مشرق ہوتا ہے اس کی مثال بعینہ ہی ہوتی ہے۔ اسلئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو محبوب حقیقی کا شوق ہے۔ ابرار کو چونکہ ابھی وصلِ محبوب کی سعادت میسر نہیں ہوئی لہذا وہ بے تابی کے ساتھ اس مقام کے حصول کے لئے سخت منتظر اور چشمِ براہ ہیں۔ اسی حالت کا نام شوق ہے اور یہہ ان کی وصفِ مخصوص ہے۔ جس عارف کو ابھی حقیقتِ وصل حاصل نہیں ہوئی خواہ وہ سلوک کے ابتدائی منازل طے کر رہا ہو یا درمیانی مراحل کے عبور کرنے میں مشغول ہو بہر کیف جب تک حصولِ وصل میں کچھ بھی رکاوٹ حائل ہے وہ دائرہ ابرار سے خارج ہو کر زمرہ مقربین میں شامل نہیں ہو سکتا اور نہ اس کی آتشِ اشتیاق میں کسی طرح کا فرق نمودار ہونے کی توقع کی جاسکتی ہے۔ کسی فارسی شاعر نے اس مضمون کو کس خوبی اور صفائی سے ادا کیا ہے۔

فراق و دوست اگر اندک است۔ اندک نیست

درون دیدہ اگر نیم مو است بسیار است

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اوہوں نے ایک شخص کو

دیکھا کہ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہے۔ آیات قرآنیہ کے پڑھنے کا اسکے بے چین دل پر بجلی کا سا اثر ہوتا ہے اور بے اختیار اسکے آئینہ دل پر ملتے ہیں حضرت صدیقؓ نے اس حالت کو دیکھ کر فرمایا۔ هَكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُنَا۔ (ہماری بھی کسی زمانہ میں یہی حالت تھی لیکن اب تو ہم سنگدل ہو گئے) صدیق اکبرؓ نے اس قول میں المدح بما یثبہ الذم کا محاورہ استعمال فرمایا ہے۔ میں نے اپنے پیروم و مرشد خواجہ باقی باللہ قدس سرہ الغریز کو ایک مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ "بعض اوقات راہ سلوک کا منتہی جس کو مقام وصل تیسر ہوتا ہے یہہ آرزو کرتا ہے کہ اس کو وہی گرمی طلب اور اشتیاق حاصل ہو جس کی بھرمار ابتدائے سلوک میں اس کے اندر شعلہ زن رہتی تھی۔"

صفت شوق کے مفقود ہو جانے کے لئے ایک اور مقام بھی ہے جو اس بیان کردہ مقام سے اکمل و ارفع واقع ہوا ہے۔ وہ یاس (مایوسی) اور عجز عن الادراک (دریافت حقیقت سے عاجز ہونا) کا مقام ہے۔ اس مقام میں بھی شوق کا وجود ناممکن ہے کیونکہ شوق جب ہی متصور ہوتا ہے کہ حصول مقصود کی توقع ہو لیکن جب توقع ہی باقی نہیں رہی تو شوق کیسا۔ اس قسم کا عارف کامل جب تعمیل و ارشاد کے لئے عالم کی طرف رجوع بھی کرتا ہے تو گو اس رجوع کی حالت میں وہ محبوب حقیقی سے میوز ہو جاتا ہے۔ لیکن اس ہجران کی حالت میں بھی اُس میں صفت شوق ظہور پذیر نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس کا شوق اس وجہ سے زائل نہیں ہوا تھا کہ وہ بلائے ہجران میں مبتلا تھا بلکہ زوال شوق کی علت اصلی حصول یاس تھا جواب بھی موجود ہے لیکن پہلے قسم کا باکمال عارف جس کے زوال شوق کا باعث حصول وصل محبوب ہے جب عالم کی طرف رجوع کرتا ہے تو اسکا

لجہ الیہ یا یثبہ الذم یعنی کسی چیز کی تعریف و مدح ایسے الفاظ میں بیان کرنا جس سے بظاہر ہرچیز امد مذمت کا پہلو نکلتا ہو۔ یہہ بھی ایک صفت ہے جس سے کلام میں خوبی پیدا کرنا

سینہ دوبارہ گرمی شوق سے بھڑک اٹھتا ہے۔ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے۔
وصل محبوب جس کے باعث شوق زائل ہو گیا تھا مفقود ہو جاتا ہے جس کا لازمی
نتیجہ یہ ہے کہ پھر آتش شوق شعلہ زن ہو۔ یہاں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ
چونکہ وصول کے مراتب کے شمار میں اسلئے یہ ممکن نہیں کہ شوق کا سلسلہ منقطع ہو
وصل کا ایک مقام حاصل کر کے دوسرے مقام کے حصول کیلئے جاؤس سے
بالا تر ہے ضرور شوق پیدا ہو گا وغلہ ہذا لقیاس۔ اس کا جواب حسب ذیل ہے:-

مراتب وصول کا بے شمار اور غیر منقطع ہونا اسی صورت میں متصور ہے جبکہ
ساک کی سیر اسماء و صفات اور شیون و اعتبارات میں سیر تفصیلی ہو۔ ایسی
حالت میں بے شک اُس کی سیر کیلئے کوئی غایت مقرر نہیں۔ اُس کا سفر (معنوی)
غیر منقطع ہے اور اس لئے اوس کا شوق بھی ممکن نہیں کہ زائل ہو لیکن ہمارا
موضوع بحث وہ خدا رسیدہ عارف کامل ہے جس نے ان تمام مراتب کو اجمالی
طور پر طے کر لیا ہو۔ اُس کا عروج غایت الغایات تک پہنچ چکا ہو اور وہ ایک

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) اور اس کو لطیف و نگین بنانا مقصود ہوتا ہے۔ اس کی

ایک شہور مثال جو عموماً علم بدیع میں بیان کی جاتی ہے یہ شعر ہے :-

ولا عیب فیہم غیدان مینوئم + بہن فلول من قراع الکتاب

شاعر اپنی قوم کی مدح سرائی کرتے ہوئے کہتا ہے :- اور ان میں سوائے اس کے اور کوئی بھی عیب نہیں
کہ شیر صولت بہادروں کے ساتھ لوگ جھونک کرنے کے باعث ان کی تلواروں میں دندانے چڑھ گئے
ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس شعر میں اپنی قوم کی شجاعت کی نہایت تعریف کی ہو لیکن اس کا طرزِ ادا تہ
کا پہلوئے ہوئے ہے۔ ایسی حضرت صدیق اکبرؓ کا یہ فرمانا بھی بظاہر توند مرثیہ لیکن امام صاحب اس
کی یہ تاویل فرماتے ہیں کہ سنگدلی سے مراد حصول وصل کی وجہ سے غیر متاثر نہ ہونا ہے۔ عدم تاثر
کو سنگدلی سے تعبیر فرمایا اور اس لئے اس کے کلام میں المدح بحدیث بہ الذم کی صفت پیدا ہو گئی۔

ایسے شگرف مقام پر فائز ہوا ہو جس کی تعبیر لفظوں یا اشاروں سے نہیں ہو سکتی۔
 وہاں توقع کا مفہوم کسی طرح بھی صادق نہیں آتا جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ
 شوق اور طلب (جو توقع کی فروع ہیں) کا وجود بھی متصور نہیں۔ یہ حال نہیں
 بزرگواروں کو نصیب ہوتا ہے جو ممرہ اولیائے کرام میں بھی مزید خصوصیت
 سے ممتاز ہیں۔ تنگنائے صفات سے اور آگے بڑھ کر حضرت علیائے ذاتِ مک
 واصل ہونا انہی بزرگواروں کا حصہ ہے۔ بر خلاف اس کے جو سالک صفات
 اور شیونات کی سیر تفصیلی میں گرفتار ہیں وہ ہمیشہ کیلئے تجلیاتِ صفاتیہ کے
 نظارہ میں مشغول رہتے ہیں اور یہی ان کا مقہارے وصول ہے۔ حضرت والا
 ذاتِ تک عروج حاصل کرنا بجز اس کے متصور نہیں کہ صفات اور اعتبارات
 کو سیرِ جمالی کے طور پر طے کرے لیکن جس سالک کو اسما و صفات کی دشوار
 گنہ ار گھائیاں سیرِ تفصیلی سے قطع کرنی پڑیں اُس کے لئے تنگنائے صفات
 و اعتبارات سے گزرنا ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا شوق کبھی زائل
 نہیں ہوتا۔ وجد اور تواجد کا وصف بھی برابر موجود رہتا ہے۔ شوق اور تواجد
 کا موجود ہونا اس بات کا بینِ ثبوت ہے کہ سالکِ اہلِ تجلیاتِ صفاتیہ
 سے محفوظ ہوا ہے۔ تجلی ذاتی سے مشرف نہیں ہوا۔ تجلی ذاتی سے بہرہ واد
 ہونے پر یہ ضروری ہے کہ شوق اور وجد کی صفت زائل ہو۔ ایک دوسرا
 اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ وجودِ شوق کے لئے محبوب اور مراد کا نہ ملنا ضروری
 شرط ہے۔ باوجودِ محبوب و مراد کے میسر ہونے کے شوق متصور نہیں اور چونکہ

لے قلبِ سالک میں حصولِ مطلب کے لئے ایک غیر معمولی حرارت کا پیدا ہونا۔ زیادہ تشریح
 مطلوب ہو تو احیاءِ علوم کی کتاب السماع ملاحظہ فرمائیں۔

خداوند پاک جلّ و علا کے حق میں کسی محبوب یا مراد کا نہ ملنا متصور نہیں اس لئے یہ تو تم بھی بیجا ہے کہ اس کو کسی محبوب یا مراد کے متعلق شوق پیدا ہو حالانکہ حدیث قدسی مندرجہ عنوان میں خداوند پاک جلّ و علا کو صرف شوق سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شوق کا ذکر صنعت مشاکلہ کے طور پر واقع ہوا ہے۔ اشدّ کا لفظ بڑھانے کی توجہ یہہ ہے کہ ہر ایک وصف کو جو خالق جبار تعالیٰ شانہ وجلّ سلطانہ کی طرف منسوب ہو کسی ایسے لفظ کے ساتھ موصوف کرنا ضروری ہے جس سے ذات باری جلّ و علا کی عظمت و جلال

اسے یہ علم بدیع کی ایک اصطلاح ہے جسکی تعریف یہہ ہے کہ کسی مفہوم کو ایک ایسے لفظ سے تعبیر کیا جائے جو حقیقت اس مفہوم کیلئے موضوع نہیں بلکہ اس کو ایک دوسرے لفظ کے ساتھ مطابق کرنا مطلوب ہو جو اس کے مقابل واقع ہوا ہے۔ اسکی توضیح ایک مثال سے بخوبی ہو سکتی ہے قرآن کریم میں ہر جزء سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٍ مِّثْلُهَا (برائی کا بدلہ برائی ہی) یعنی جو شخص کسی دوسرے شخص پر ظلم اور دست درازی کرے تو مظلوم کو حق حاصل ہو کہ جائز طور پر اس کا انتقام لے۔ اس آیت کریمہ میں پہلا لفظ سَیِّئَةٍ (برائی) تو اپنے حقیقی معنوں میں متعل ہے لیکن دوسری جگہ سَیِّئَةٍ کے حقیقی معنوں سے مراد نہیں ہو سکتے بلکہ اس پہلی برائی کا بدلہ لایعنی جائز طور پر اپنا حق لینا مراد ہے جس کو کبھی طرح حقیقتاً برائی نہیں کہہ سکتے لیکن پہلے لفظ کی مناسبت سے اس مفہوم کو بھی اسی لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ اس کو صنعت مشاکلہ کہتے ہیں۔ امام صاحب کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث قدسی میں بھی بندہ کی طرف تو شوق کی نسبت کرنا اپنے حقیقی معنوں کے لحاظ سے ہو لیکن خداوند پاک جلّ و علا کو شوق سے منسوب کرنا صرف مشاکلت اور مناسبت لفظ اول پر مبنی ہے۔ صلی معنی یہ ہیں کہ بندگان ابرار کا شوق جتنا بھی ہے میری نظر عنایت کے حال پر اسکی بھی بڑھ کر لیکن شوق کے لفظ کے مقابل میں شوق ہی کا لفظ لانا انسب ہے۔

مترشح ہو۔ کیونکہ اُس کی ہر ایک صفت مخلوق کے اوصاف سے کہیں اعلیٰ
 اور برتر ہے۔ یہہو علیٰ ظاہر کے مذاق کے موافق بیان کیا گیا ہے۔ نیازمند
 کی رائے میں مشرب صوفیہ کرام کے اہول کے بموجب دوسرے متعدد جوابات
 بیان کئے جاسکتے ہیں لیکن اُن جوابات کا صحو کی حالت میں ذکر کرنا غیر مستحسن
 معلوم ہوتا ہے۔ البتہ سکر کی حالت میں اُن کو زبان پر لانا چنداں مضائقہ
 نہیں کیونکہ سکر کی حالت میں جو کچھ بھی کہہ دیا جائے وہ قابل مواخذہ نہیں
 ہوتا اور اس کا کہنے والا مغذ و سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ارباب صحو کا معاملہ
 کچھ اور ہے اور وہ اپنے اقوال کے ہر ایک طرف سے جواب دہ ہیں۔ میں اب
 خالص صحو کی حالت میں ہوں اسلئے ارباب سکر کے مذاق پر کلام کرنا میرے
 شایان حال نہیں۔ والحمد لله تعالیٰ اولاً و آخراً والصلوة والسلام علی
 نبیہ دائماً و سرمداً +

ساتواں کتاب (۱۷)

(خواجہ عک کے نام لکھا گیا)

”طریقہ عالیہ نقشبندیہ کی مدح سرائی۔ اس طریقہ کے علو نسبت کا بیان“

الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ۔ غنایت نامہ والا جو آپ نے
 ازراہ اخلاص و کرم میرے نام ارسال فرمایا تھا وصول پایا۔ نہایت خوشی
 حاصل ہوئی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی فضول بات
 سنا کر آپ کی سمیع خواشی کروں سبجز اس کے کہ طریقہ علیہ نقشبندیہ کے

فضائل آپ کو سناؤں۔ خیابن۔ اس سلسلہ عالیہ کے اکابر طریقت
 قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کا قول ہے کہ ”ہماری نسبت سب نسبتوں پر
 تفوق رکھتی ہے۔“ نسبت ”مراۓ حضور“ اور ”آگاہی“ کا حاصل ہونا ہے۔ لیکن
 ان بزرگواروں کے نزدیک وہی حضور معتبر ہے جس میں غیبت واقع نہو
 حالت کو وہ اپنی اصطلاح میں یادداشت کہتے ہیں۔ گویا نسبت اور
 یادداشت دو مترادف الفاظ ہیں۔ یادداشت کا جو مفہوم میں نے سمجھا ہے
 اس کی تفصیل یہ ہے:- تجلی ذاتی کا یہ مطلب ہے کہ حضرت ذات تعالیٰ
 و تقدس کا حضور ایسے طور پر حاصل ہو جس میں اسماء و صفات اور شیون
 و اعتبارات کچھ بھی ملحوظ نہوں۔ اس تجلی کو اکثر اہل عرفان تجلی برقی کہتے
 ہیں۔ ان کے نزدیک ایسی تجلی جس کے ساتھ شیون اور اعتبارات کے
 ملاحظہ کی کچھ بھی آمیزش نہ پائی جائے ایک لمحہ بھر کے لئے بہ مشکل میسر ہوتی
 ہے۔ اس کے بعد ذات مقدس بدستور پردہ شیون و اعتبارات میں محجوب
 رہتی ہے۔ اسلئے ایسے حضور کا متحقق ہونا جس کو حضور بے غیبت کہتے ہیں
 ایک لمحہ سے زیادہ عرصہ کے لئے متصور نہیں۔ غارف کے اکثر اوقات
 غیبت کی حالت میں بسر ہوتے ہیں۔

اگرچہ دوسرے مختلف طریقوں کے مشائخ اس تجلی برقی کو سلوک و
 عرفان کے مراتب کا غایتہ الغایات تصور کرتے ہیں لیکن اکابر طریقہ عالیہ
 نقشبندیہ اس نسبت (تجلی ذاتی برقی) کے حصول کو چنداں وقعت نہیں
 دیتے۔ ان کا مسلحہ نظر وہی حضور ہے جو دوامی ہو جس میں کبھی غیبت رونما نہو جب
 ذات مقدس پردہ اسماء و صفات اور شیون و اعتبارات سے بے نقاب
 ہو کر جلوہ گر ہو اور یہ حالت ہمیشہ کے لئے قائم رہے تو اس کو حضور بے غیبت

کہیں گے اور یہی حالت ان حضرات کا منتہا ہے طلب ہے۔ اب اس نسبت کا دوسرا طریقوں کی نسبت سے موازنہ کریں تو درمیان کا فرق خود بخود واضح ہو جائے۔ اس قسم کا حضور بے غیبت حاصل ہونا دوسرے اہل طرق کو بعید از وقوع معلوم ہوتا ہے لیکن انہوں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ

حوران بہشتی را دوزخ بود اعراف

یہ نسبت فی زمانہ اس قدر عزیز الوجود ہو گئی ہے کہ اگر اسی طریقہ نقشبندیہ کے باخبر اصحاب سے بھی اس کا ذکر کیا جائے تو غالباً اکثر ارباب طریقت اس کے وجود ہی سے انکار کر دیں گے اور ایسی حالت کا رونما ہونا با در نہ فرمائینگے۔ طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ میں جو نسبت "آجکل مشہور ہے (جس کو انہوں نے منتہا کے کمال قرار دیا ہے) اس کا مفہوم انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کا حضور و شہود ایسے طور پر حاصل ہونا جو شاہد اور شہود ہونے کے وصف سے متبرہ ہو اور ایک ایسی توجہ کا بظاہر دوام پذیر ہونا جس کا تعلق مشہور و معروف جہات سنت سے نہ ہو گو جہت فوقانی کا تو ہم زائل نہوا ہو۔ اسی حالت کو عام طور پر نسبت "خیال کرتے ہیں۔ یہ نسبت فقط جذبہ کے مقام میں بھی حاصل ہو سکتی ہے اور دوسری نسبتوں پر اس کے تفوق رکھنے کی ظاہر کوئی وجہ نہیں۔ لیکن اگر نسبت اور یادداشت کے وہی معنی لئے جائیں جو ہم نے بیان کئے ہیں تو اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کا حصول جذبہ اور سلوک کے تمام مقامات کو طے کر لینے پر منحصر ہے اور جس کا علو اور تفوق بھی اظہر من الشمس ہے۔ اگر کچھ شک بھی ہے تو اس جلیل القدر حال کے حصول میں ہے مگر اس کے علو شان میں کلام نہیں۔ اگر کوئی حاسد اپنے حسد کی وجہ سے انکار کرے یا ایک

ناقص اپنے قصور و استغداد کے باعث محروم رہ کر اعتراف نہ کرے تو اس کو
معذور سمجھنا چاہیے۔

قاصر کے گردن میں طائفہ راطع و قاصد حاشیہ لکھ کر برآرم نہ ہاں اس گمراہ
ہمہ شیران جہاں بستہ اس سلسلہ اندر رہوہ از جیل چساں بگسلد اس سلسلہ
والسلام ادکلا و اخرآ

آٹھواں مکتوب (۲۸)

خواجہ عمک کے نام لکھا گیا

”اپنے عوالم کا بیان ایک موسم پیرا یہ میں کیا گیا ہے۔“

آپ کا عنایت نامہ والا سپونچا نہایت خوشی حاصل ہوئی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے
کہ مردان آزاد گرفتار دل کو فراموش نہ کریں۔ یہہ ایک عظیم سعادت ہے کہ واصلان
راہ ہجرت زدگان کی غمخواری فرمائیں۔ مہجور بیچارے نے اپنے سب لائق دولت
وصال محبوب نہ پا کر حکم ضرورت کلبہ اخوان کے گوشہ گمنامی میں رہنا پسند کیا۔
قرب سے فرار اور بے کو اختیار کرنے پر مجبور ہوا۔ اتصال پر انفصال کو ترجیح دی
اور یہ معلوم کر کے کہ آزادی اختیار کرنے میں بھی گرفتاری سے رٹنی ملنا محال
ہے خوشی کے ساتھ مؤخر الذکر کو قبول کیا۔

گر طمع خواہد نہ من سلطان دیں بد خاک بر فرق قناعت بعد ازین

اے اگر کوئی کوتاہ فہم اس عالی ہمت گروہ کو قاصر نہ سمجھے تو بتاؤ لیکن میں تو معاذ اللہ زبان پر بھی یہ حرف
نہ لاؤں۔ تمام جہان کے شیر صفت عارفان با کمال اسی سلسلہ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ لومڑی بیچاری اپنی
کوہ و جیل بازی سے اس مضبوط و مستحکم سلسلہ کو کیسے ٹوٹا سکتی ہے۔ قناعت کی کیا پڑی؟ قناعت سرخ
تک اگر دین کا یادشہ زادہ درویش پچا ہو کچھ میں اطمینان کی صفت پیدا ہو جائے تو مجھے قناعت کی کیا پڑی؟ قناعت سرخ

عبارتہائے پریشان اور اشارات پر گندہ لکھکر اس سے زیادہ آپ کی سمجھ بھائی
کرنا نہیں چاہتا۔ خداوند پاک جل و علاہم کو اور آپ کو سید الانبیاء محمد مصطفیٰ
احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت پر قائم اور ثابت قدم رکھو۔

نوان مکتوب (۲۹)

(شیخ نظام تہانیسری کے نام لکھا گیا)

۱۔ اداۓ فرائض کی ترغیب۔ سن اور آداب کی رعایت۔ نوافل کو فرائض کے
مقابلہ میں، صبح سمجھنا عشا کی نماز کو راسکے پچھلے نصف میں پڑھنے کی نہت۔

اب متعل کو پینانا جائز ہے۔ پیر کو سجدہ کرنا حرام ہے۔

خداوند پاک جل و علاہم کو اور آپ کو بحرمہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تعصب اور کج فہمی کی بلا سے محفوظ رکھے جن اعمال سے بارگاہ الہی تعالیٰ و
تقدس میں انسان کو قرب حاصل ہوتا ہے دو طرح کے ہیں۔ فرائض اور نوافل
نوافل کو فرائض کے مقابلہ میں بالکل بیچ اور بے حقیقت سمجھنا چاہئے۔ ایک
وقت کا فرض الہی بجالانا ہزار سال کی نفل عبادت سے یقیناً بہتر ہے گو ان
نوافل کو کتنے ہی خلاص کے ساتھ کیوں نہ ادا کیا جائے۔ اس قاعدہ کو ہر قسم
کی عبادات مثلاً نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ ذکر و فکر وغیرہ پر حاوی خیال کریں۔ بلکہ
میں کہتا ہوں کہ کسی فرض کو بجالاتے وقت اس کے ضمن میں اس کی تکمیل
کے لئے کسی سنت یا مستحب کا ادا کرنا بھی یہی حکم رکھتا ہے۔ مؤطائے امام
مالک میں (جو حدیث شریف کی ایک نہایت معتبر کتاب ہے) روایت ہے کہ
حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن صبح کی نماز

پڑھ کر حاضرین جماعت میں نظر دوڑائی تو انہیں معلوم ہوا کہ سلیمان بن ابی حشیم موجود نہیں۔ کسی قدر دن چڑھے ان کا گذر سلیمان مذکور کے مسکن پر ہوا اور انہوں نے سلیمان کی والدہ سے جو اُس وقت گھر میں موجود تھی استفسار فرمایا کہ تمہارا بیٹا آج صبح کی جماعت میں کیوں شامل نہیں ہوا۔ اس پر جواباً عرض کیا کہ چونکہ وہ رات بھر خدا کی عبادت میں جاگتا رہا اسلئے صبح کے وقت اوس کی آنکھ لگ گئی اور وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے قاصر رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس میں ذرہ بھی شک نہیں کہ میرے نزدیک تو صبح کی نماز باجماعت ادا کرنا رات بھر کی شب بیداری کو بہت بہتر ہے۔ اس سے ہم صاف طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ تکمیل فرائض کے لئے کسی سنت یا مستحب کا بجا لانا اور اپنے فرض کو نقص سے محفوظ رکھنے کے لئے مکروہ تحریمی تو درکنار مکروہ تنزیہی سے اجتناب کرنا بھی ذکر و فکر اور مراقبہ و توجہ سے ہزار درجہ افضل ہے۔ یہ اُوربات ہے کہ فرائض کو بایں اہتمام بجالانے کے علاوہ کوئی شخص ذکر و فکر اور دیگر عبادات نوافل میں مشغول رہے اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ دونوں (فرائض و نوافل) پر عمل پیرا ہونا غایت درجہ کی فوز اور سعادت ہے۔ لیکن فرائض کو ناقص چھوڑ کر نوافل میں منہمک ہو جانا کامیابی کی سبیل نہیں۔ مکرر یہ کہتا ہوں کہ جس طرح فرض کی بجا آوری کو نوافل کی بجا آوری پر برتر و اہم تر ترجیح حاصل ہے اسی طرح اوس فرض کے متعلق کسی

لے جس امر کا انتخاب صحیح حرام ہو لیکن شرع میں اس سے پہلے کرنا کم و بیش ضروری خیال کیا گیا ہو اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ سخت مکروہ مکروہ تحریمی اور خفیف مکروہ مکروہ تنزیہی کہتے ہیں۔ مراقبہ اور توجہ علم تصوف کے خاص اشغال ہیں۔ اگر ان کی حقیقت معلوم کرنا چاہیں تو شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب "القول الجلیل" مطالعہ کریں۔

سنت یا مستحب کو بجالانے کا بھی یہی حکم ہے۔ مثلاً جس طرح فرض زکوٰۃ ادا کرنے کے لئے ایک پائی کا دینا نفل طور پر پہاڑوں کے پہاڑ زرخیز خرچ کر دینے سے برابر تب بہتر ہے اسی طرح اگر اس مقدار زکوٰۃ کے ادا کرنے میں اس مستحب کا بھی خیال رکھا جائے کہ یہ پائی کسی رشتہ دار محتاج کو دی جائے تو یہ مستحب بھی علو درجہ کے لحاظ سے فرض ہی کی مانند ہے۔ اس قدر تہید کے بعد آپ کو یہ بھی واضح طور پر معلوم ہو گیا ہو گا کہ عشا کی نماز کو اپنے وقت مستحب سے مؤخر کر کے رات کے پچھلے حصہ میں اس لئے ادا کرنا کہ نماز تہجد فوت ہو جائے کس قدر قبیح اور موجب خرابی ہے۔ علماء حنفیہ کے نزدیک عشا کی نماز کو رات کے پچھلے نصف حصہ میں ادا کرنا مکروہ ہے۔ بظاہر اس سے کراہت تحریمی مراد ہے کیونکہ انہوں نے تصریح کی ہے کہ نماز عشا کو اسی رات تک ادا کرنا تو جائز اور مباح ہے لیکن نصف اخیر میں ادا کرنا مکروہ ہے۔ مکروہ کے لفظ کو مباح کے مقابلہ میں لانے سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد مکروہ تحریمی ہے۔ علماء شافعیہ کے نزدیک تو اس وقت میں عشا کی نماز سرے سے جائز ہی نہیں واسلئے محض تہجد بجالانے کی خاطر اور اس وقت میں ذوق و علاوت عبادت حاصل ہونے کی غرض سے اوئے فرض کے متعلق کراہت تحریمی کا ارتکاب کرنا نہایت ہی بُری بات ہے۔ اس غرض کے لئے نماز وتر کو مؤخر رکھنا کافی ہے بلکہ یہ تاخیر مستحب بھی ہے۔ اس طرح پر وتر کی نماز بھی اپنے مستحب وقت میں ادا ہونا متصور ہے اور نماز تہجد و سحر چیزی کی غرض بھی اچھی طرح پوری ہوتی ہے لہذا اس عمل قبیح کو ترک کر کے اس طرح پڑھی ہوئی نمازوں کو قضا کرنا چاہئے۔ امام اعظم کو فی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا ایک مستحب متروک ہو جانے کی وجہ سے چالیس سال کی پڑھی ہوئی نمازوں کا اعادہ کیا۔ جس پائی کو

ازالہ حدث کیلئے یا حصول قربت کی نیت سے ایک دفعہ وضو کرنے میں استعمال کیا گیا ہو اس کو کوئی شخص پینے کے لئے استعمال نہ کرے۔ آپ کو چاہئے کہ اس سے اجتناب کر لیں کیونکہ حضرت امام اعظم کے نزدیک ایسا پانی نجاست غلیظہ کا حکم رکھتا ہے۔ فقہائے کرام نے آب مستعمل کا پینا منوع قرار دیا ہے اور اسے پینے کو مکروہ لکھا ہے۔ البتہ جو پانی وضو کرتے وقت وضو کے برتن میں

اس مسئلہ کی تشریح یہ ہے کہ امام اعظم صاحب کے نزدیک جب پانی کو وضو یا غسل میں ایک دفعہ استعمال کیا گیا ہو اس سے دوسری دفعہ وضو یا غسل کرنا ناجائز ہے بلکہ امام صاحب کا یہ مذہب ہے کہ اس کا پینا بھی درست نہیں۔ ایسے پانی کو اصطلاح فقہ میں آب مستعمل کہتے ہیں۔ کسی پانی کو اس وقت آب مستعمل کہنا جائیگا جبکہ اس کو ازالہ حدث یا حصول قربت کیلئے استعمال کیا گیا ہو۔ ازالہ حدث کے معنی بے وضو ہونے کی حالت کا دور کرنا۔ حصول قربت سے مراد محض ثواب حاصل کرنا ہے۔ اس کی توضیح ایک مثال سے ہو سکیگی۔ ایک شخص نے وضو کے اعضا کو بطور وضو کے دھویا۔ سر کا بھی مسح کیا یعنی اس پر گیلیا ڈالتے پھیر دیا لیکن اس کے دل میں وضو کرنے کی نیت نہیں تھی۔ صرف اعضا کو ٹھنڈک پہنچانے کیلئے اس نے ایسا کیا چونکہ امام صاحب کے نزدیک نیت شرط نہیں اسلئے اس کا حدث (بے وضو ہونے کی حالت) دور ہو گیا اور پانی ازالہ حدث کی وجہ سے آب مستعمل ٹھہرا جس کا حکم عنوان میں معلوم ہو چکا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک با وضو شخص محض ثواب حاصل کرنے کے لئے تازہ وضو کرتا ہے۔ اس صورت میں ازالہ حدث تو نہیں ہوتا تاہم حصول قربت کی وجہ سے وہ آب مستعمل ہو گیا۔ لیکن اگر ایک با وضو شخص محض تفریح کے طور پر یا ٹھنڈک پہنچانے کی غرض سے وضو کے اعضا دھو لیتا اور سر پر گیلیا ڈالتے پھیر لیتا ہے ایسی صورت میں نہ تو ازالہ حدث ہوتا ہے اور نہ حصول قربت (حصول قربت اسلئے نہیں ہوا کہ ثواب حاصل کرنے کے لئے نیت شرط ہے) اسلئے یہ آب مستعمل نہیں کہائیگا اور اگر وہ بارہی استعمال کریں یا پانی پس تو امام صاحب کے نزدیک جائز ہے۔

بچ رہتا ہے اسکا پانی شفاً امراض بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی اردمند تیر کا وضو کا فضله استعمال کرنا چاہے تو مؤخر الذکر قسم کا پانی دیدیا کریں لیکن آب مستعمل ہرگز نہ دیں۔ مجھ کو بھی اب کی دفعہ دہلی میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ یارانِ طریقت میں سے ایک صاحب کو بطور واقعہ کے یہ دکھایا گیا کہ اگر میرے وضو کا آب مستعمل استعمال نہیں کریں گے تو انہیں سخت نقصان پہونچے گا۔ ہر چند سینے ٹالنا چاہا لیکن انہوں نے نہ مانا۔ فقہ کی کتابوں میں اس مسئلہ کی تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ کسی عضو کو تین مرتبہ دھو کر چوتھی دفعہ اس طرح پر جوئے کہ حصول قربت کی نیت نہ کرے تو یہ پانی آب مستعمل نہیں کہلائیگا اور اسلئے وہ نجس بھی نہیں ہوگا۔ اس ترکیب کو عمل میں لا کر اس کا اصرار پورا کیا۔

مقبہ ذائع سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے بعض خلفائے طریقت کو لوگ سجدہ کرتے ہیں اور زمین بوسی کو بھی تعظیم پر کیلئے کافی نہیں خیال کرتے۔ یہ ایک ایسا فعل ہے جس کی تباحث اظہار من اشمس ہے۔ آپ کو مناسب ہے کہ اسکا نہایت سختی کے ساتھ انسداد کریں۔ اس قسم کے اعمال شینہ سے ہر ایک مسلمان کو اجتناب کرنا فرض ہے لیکن جس شخص کے افعال و اعمال کا اور لوگ بھی اقتدا کریں اُسکے حق میں ایسی غیر شرع اور ناجائز حرکات کا ارتکاب کرنا یا کرنے دینا اور بھی سخت مذموم ہے۔ اس لئے ایسی باتوں سے پرہیز رکھنا اُسکے لئے نہایت اشد ضروری ہے۔ عام لوگ اُس کو دیکھ کر اس کا اقتدا کر لے اور چاہہ ضلالت میں گرتے ہیں۔ یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ضویہ کرام کا سرمایہ علوم احوال محمودہ کے حصول تک محدود ہے لیکن احوال محمودہ کا پیدل

لے جو کیفیت خواب میں دکھائی دے یا بطریق مکاشفہ کے کسی بات کا انکشاف جو اس کو اہل تصوف کی اصطلاح میں واقعہ کہتے ہیں۔

۳۰ یہاں حال و حال کا فرق جو کسی گذشتہ مکتوب کے ذیل میں واضح کر دیا گیا تھا ملحوظ رکھنا چاہئے۔ احوال جمع حال کی ہے۔

ہونا اعمال حسنہ کی لانے کا نتیجہ ہے۔ جب تک کوئی شخص اپنے اعمال کی اصلاح
 نہ کرے وہ علوم معرفت کے احوال عالیہ سے ہرگز بہرہ ور نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ظاہر ہے
 کہ اعمال کی اصلاح و تصحیح تب ہی ممکن ہے کہ ہر ایک عمل صالح کی کیفیت اور حقیقت
 سے علم اور آگاہی حاصل کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے مقدم طور پر احکام شرعیہ
 کا علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ عبادات مثلاً نماز۔ روزہ اور دیگر فرائض
 اسلام۔ مختلف معاملات مثلاً نکاح۔ طلاق۔ خرید و فروخت الغرض ہر ایک
 ایسی چیز جس کا بچا لانا خدا کی جانب سے واجب کیا گیا ہے اور جس بات کی انبیاء
 عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے دعوت دی ہے ان سب کا علم حاصل کرنا تصوف
 و عرفان کا پہلا مرحلہ ہے۔ یہ علم (علم احکام شرعیہ) ایک امر اکتسابی ہے جس کا حصول
 انسان کی اپنی جدوجہد اور سعی و کوشش پر منحصر ہے۔ علم کے لئے دو طرح کی کوشش
 کرنی پڑتی ہے (۱) حصول علم سے پہلے اُس کے حاصل کرنے کیلئے اُمّت پاؤں
 مارنے پڑتے ہیں (۲) علم کو حاصل کر کے اُسکے بموجب اپنے اعمال و اخلاق کو درست
 کرنے کیلئے جدوجہد کرنا ضروری ہے۔ اس تہدید کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپکی
 مجلس والا میں کتب تصوف کا درس اور مذاکرہ ہوا کرتا ہے اسی طرح علم فقہ کی
 کتابوں کا پڑھنا بھی لازم ہے۔ فارسی زبان میں فقہ کی کتابیں کثرت سے
 ملتی ہیں۔ مثلاً مجموعہ خانی۔ عمدۃ الاسلام۔ اور کنز فارسی وغیرہ۔ بلکہ علم احکام
 شرعیہ کا حاصل کرنا اس قدر اہم ہے کہ اگر کتب تصوف کا درس متروک بھی
 ہو جایا کرے تو کچھ مضائقہ نہیں لیکن کتب شرعیہ کا مطالعہ اور درس موقوف نہ ہو
 اول الذکر کا تعلق صرف احوال باطن سے ہے جبکہ حاصل کرنا فرض مؤکد نہیں بلکہ
 فقط تکمیل نفس کا ذریعہ ہے لیکن مؤخر الذکر کا تعلق اعمال سے ہے جن پر نجات
 آخرت کا دار و مدار ہے۔ زیادہ لکھنا فضول ہے القلیل یدل علی الکثیر۔

(مشتے نمونہ خروارے واند کے دلیل بسیار) ۷
 اندکے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم ۷ کہ دل آزرده شوی ورنہ سخن بسیار
 خداوند پاک جل و علا ہم کو اور آپ کو حبیب خدا آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 کامل متابعت نصیب فرمائے

دسواں مکتوب (۳۰)

(امام محمد صدیق جو امام صاحب کے پورائے پیش خدمت ہیں ان کا قول ہے کہ
 یہ مکتوب بھی شیخ نظام تہا نیری کے نام لکھا گیا ہے)
 شہود آفاقی اور شہود انفسی کا بیان۔ شہود انفسی اور تجلی صوری کا فرق۔
 مقام عبودیت ایک نہایت اعلیٰ مقام ہے اس مقام کے علوم و معارف
 علوم شرعیہ کے عین مطابق ہوتے ہیں وغیرہ۔

خداوند پاک جل و علا آپ کو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل متابعت سے
 شرف اندوز کر کے سنت نبویہ کے زیور عالی گوہر سے آراستہ فرمائے ہیں نہیں
 سمجھتا کہ میں کیا لکھوں۔ اگر سوائے پاک تعالیٰ و تقدس کی بارگاہ قدس کے
 کے متعلق کچھ خامہ فرسائی کروں تو میرا یہ کہنا محض جھوٹ اور بہناں ہو گا۔
 اُس کی جناب کبریاء اس سے بالاتر ہے کہ مجھ جیسے یا وہ گو کے زبان زد ہو سکے۔
 کو کیا مجال کہ خالق بیچوں کی ذات و صفات مقدسہ کا بیان کرے۔ عید
 (حادث) اور قدیم کی آپس میں کیا مناسبت، مکانی کو لامکانی کی حقیقت

۷ جو چیز عدم سے موجود ہوتی ہے یعنی پہلے نیت تھی پھر ہست ہو گئی اس کو محدث کہتے
 ہیں۔ اس کے بالمقابل جو چیز ازلی ہے اس کو قدیم کہیں گے جیسے ذات و صفات الہی جنہر

دریافت کرنے کا کیا مقدور اور کیا حوصلہ؟ عاجز مخلوق کو اپنی ذات سے باہر کی اشیاء پر دسترس نہیں۔ اوس کی دوڑاوتیز روی اپنے تک محدود ہے۔ کسی عارف نے اسی مضمون کو کیسا اچھا ادا کیا ہے۔

ذره گر بس نیک و ریس بد بود + اگرچہ عمرے تگ زندر خود بود
(ذره ناچیز خواہ وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو یا کتنا ہی بُرا کیوں نہ ہو بہر کیفیت اگر وہ عمر بھر بھی تگ و دو میں مصروف رہے اس کی سیر اپنی ذات تک محدود ہوگی) یہہ دیدِ قصور بھی سیر انفسی میں حاصل ہوتی ہے جو منتہائے سلوک ہے حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا قول ہے کہ: ”اولیاء اللہ فنا اور بقا کا مرتبہ حاصل کر لینے کے بعد جو کچھ بھی مشاہدہ کرتے ہیں اپنی ذات میں مشاہدہ کرتے ہیں اور جو کچھ بھی انہیں معرفت حاصل ہوتی ہے اپنی ذات میں حاصل ہوتی ہے۔ اُن کی حیرت اپنے وجود میں ہے ”فِي اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تَبْصُرُونَ“ (سب کچھ تمہاری اپنی ذات میں ہے۔ کیا تم چشم بنیا نہیں رکھتے؟) اس سے پہلے جس قدر نبی سیرِ شریع ہو وہ سیرِ آفاقی کے حدود کے اندر رہے جس سے کوئی مستند منفعت حاصل نہیں ہوتی۔ اس کا بے منفعت ہونا اصل مطلب تک پہنچنے کے لحاظ سے ہے ورنہ سیرِ آفاقی بھی آلاتِ مطلوب اور شرائطِ راہِ عرفان سے ہے حضرت شاہ نقشبند قدس اللہ سرہ نے جس ”شہودِ انفسی“ کا بیان فرمایا ہے اس کی حقیقت سمجھنے میں غلطی کرنے کی

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) کوئی بھی ایسا زمانہ نہیں گذرا کہ وہ محدود ہوں بسواً ذات و صفات الہی سب بیاہِ محدث ہیں۔ لامکانی سے مراد ذاتِ پاک الہی جِلّ و علا ہے جو مکان کے تعلق سے برتر ہے۔

لے شہودِ انفسی کو ایک خاص تجلی ذات حق کی مراد ہے۔ تجلی کے مفہوم کے متعلق ایک فیلی حاشیہ میں کس قدر تشریح کر دی گئی ہے جس کو یہاں بھی ملحوظ رکھنا چاہئے۔ تجلی صورت کی تشریح خود امام صاحب نے مختلف مکتوبات میں فرمائی ہے۔ متجلی لہ وہ شخص ہے جس کو تجلی حاصل ہو۔

احتراز کرنا چاہئے یہ تو ہم نہ کر بیٹھیں کہ وہ شہود بھی تجلی صوری کے مشابہ ہو گا جس کا ظہور شخص متجلی نہ کے اپنے نفس میں ہوتا ہے۔ نہیں ہرگز نہیں تجلی صوری جس قسم کی بھی ہو سیر آفاقی میں داخل ہے۔ اس وقت ابھی علم الیقین کا حلقہ طے نہیں کیا ہوتا لیکن شہود انفسی اس وقت میسر ہوتا ہے جبکہ حق الیقین کا مرتبہ حاصل ہو جو مراتب کمال کا انتہائی مرحلہ ہے۔ شہود کا لفظ بولنا بھی لغت اور عبارت کی تنگی میدان کی وجہ سے ہے (اس خاص کیفیت سے تعبیر کرنے کیلئے کوئی ایسا لفظ لغت میں ہے ہی نہیں جو اس کی کُنہ حقیقت کو ظاہر کر سکے) اسلئے مجبوراً یہی لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے ورنہ جس طرح ان عالی ہمت مردانِ راہ کا مطلوب بے چون و بے چگون ہے اسی طرح وہ نسبت جو ان کو اپنے مطلوب کے حامل ہوتی ہے (جو منتہائے عرفان ہے) وہ بھی بے چون و بے چگون ہے اور عبارت اس کے ادا کرنے سے قاصر ہے حضرت مولوی معنوی مولانا روم علیہ الرحمۃ نے

لے کسی چیز کے وجود کا یقین تین طرح پر حاصل ہو سکتا ہے (۱) استدلال سے (۲) معاینہ سے (۳) تجربہ سے اسکی تشریح ایک مثال سے ہو سکتی ہے۔ فرض کیجئے ہم نے دوسک دھواں دیکھا۔ دھواں اور آگ لازم و ملزوم ہیں اسلئے اول الذکر کی وجہ سے ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ مؤخر الذکر بھی ضرور موجود ہے یعنی دھواں دیکھ کر ہم یقین کرینگے کہ جہاں دھواں نکل رہا ہے وہاں آگ موجود ہے۔ یہ استدلال ہے اور اس طرح جو یقین حاصل ہو اس کو علم الیقین کہتے ہیں۔ دوسرا درجہ معائنہ کا ہے جیسا کہ ہم دھواں یا آگ کے شعلے بخشم خود مشاہدہ کر لیں اس کو عین الیقین کہینگے۔ مزید برآں جب ہم اس آگ میں لٹکے ڈال کر اپنے پر اس کی خاصیت احراق کا تجربہ بھی کر لیں تو اس مرتبہ یقین کا نام حق الیقین ہے۔ امام صاحب نے بھی ایک مکتوب میں یقین کے انہیں مراتب سہ گانہ کی تشریح فرمائی ہے جو اس سے کسی قدر مختلف ہے لیکن عام طور پر یہی تفصیل اور تعریف درست سمجھی جاتی ہے اور خود امام صاحب نے جو تشریح فرمائی ہے اس کا سمجھنا بھی اسی پر موقوف و منحصر ہے۔

کیا خوب فرمایا ہے

اتصال کے بے کیف بے قیاس بہت رب الناس را با جان ناس
 یک گفتہ ناس را ناس نہ ناس غیر از جان جاں شناس نہ
 مذکورہ بالا توہم پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں بقائے شخص
 موجود ہے اور اسی وجہ سے شہود انفسی اور شہود صوری (جو تجلی صوری میں
 حاصل ہوتا ہے) آپس میں مشابہہ مگر معلوم ہوتے ہیں۔ بقائے شخص کا باعث
 یہ ہے کہ تجلی صوری موجب قنائے شخص نہیں اور گو وہ کسی نہ کسی طرح قیود کو رفع
 کر دیتی ہے لیکن پھر بھی فنا حاصل نہیں ہوتی اور اسلئے تجلی صوری کے حصول کی
 حالت میں بھی سالک کے وجود کا بقیہ موجود رہتا ہے۔ سیر انفسی تو محمل اشتباہ ہو ہی
 نہیں سکتی کیونکہ اس کا حصول تب ہی متصور ہے جبکہ قنائے تام اور بقائے کامل
 حاصل ہو چکی ہو۔ چونکہ ان دونوں بقاؤں میں فرق نہایت دقیق ہے اس لئے
 بظاہر دونوں حالتیں متحد معلوم ہوتی ہیں۔ اگر یہ عام طور پر معلوم ہو جائے کہ
 اہل عرفان کے نزدیک بقائے ثانی سے مراد یہ ہے کہ بقاء باللہ حاصل ہو جس
 وہ وجود محبوب حقانی کہتے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ توہم واقع ہو۔ بقا باللہ کے
 یہ معنی سمجھنا غلط ہے کہ اپنی ذات اس کو عین ذات حق تعالیٰ و تقدس دکھائی دو

لے ترجمہ ذات پاک خالق جل و علا کو اپنی مخلوق سے ایک ایسا خاص تعلق اور اتصال ہے
 جسکی نہ تو کیفیت بیان کی جاسکتی ہے اور نہ وہ تعلق و اتصال سمجھ میں آسکتا ہے۔ لیکن مخلوق سے
 میری مراد انسان کامل ہے۔ وہ نہیں جو بن مانس کی طرح نقطہ صورت انسان ہو۔ انسان حقیقی
 وہی ہے جس کو محبوب حقیقی (حق جل و علا) کی معرفت حاصل ہو۔

۱۔ بقائے شخص سومرا عدم فنا ہے۔ آگے کی عبارت پڑھنے سے یہ مطلب خود بخود کھل جاتا
 ہے۔ فنا و بقا سے وہی تصوف اور طریقت کی اصطلاحی فنا و بقا مقصود ہے۔

اگر صوفیہ کرام کے بعض عبارتوں سے اس قسم کے معنی مفہوم بھی ہوں تو اس کو جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس مفہوم کے لحاظ سے بعض سالکان طریقت کو جذبہ کے مقام میں استہلاک اور اضمحلال (جو فنا کے نام سے مشابہ ہے) کے بعد بقا حاصل ہوتی ہے۔ اس کو اکابر نقشبندیہ اپنی اصطلاح میں وجود عدم کہتے ہیں۔ یہ حالت فنا کے حقیقی سے پہلے حاصل ہوتی ہے اور زوال پذیر ہے۔ کبھی رونما ہوتی ہے اور کبھی معدوم ہو جاتی ہے لیکن جو بقا فنا کے حقیقی (فنائے تام) کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ زوال اور غفل سے بالکل محفوظ ہے۔ اکابر نقشبندیہ کی فنا بھی دائمی ہے چنانچہ یہ کہنا بالکل درست و بکا ہے کہ ایسا مرد کامل عین بقا میں فانی اور عین فنا میں باقی رہتا ہے جس فنا و بقا کو دوام نہیں وہ تو احوال اور تلونیات کے قبیلہ سے ہیں جس سے ہمیں کچھ بھی سروکار نہیں۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا قول مبارک ہے: "وجود عدم بوجود بشریت عود میکند اما وجود فنا بہ وجود بشریت عود نمیکند" اس تمام تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرات نقشبندیہ کے نزدیک وقت اور حال وہی معتبر ہے جو دائمی ہو بلکہ ان کی نسبت عالیہ میں وقت اور حال کے مفہوم کو بھی دخل نہیں۔ انکا

لے احوال و تلونیات سے مراد ایک غیر پائدار حالت کا نمودار ہونا ہے۔

۱۷ ترجمہ وجود عدم (جس سے مراد وہی استہلاک اور اضمحلال کی حالت ہے جو مرتبہ فنا کو حاصل ہونے سے پیشتر حاصل ہوتی ہے) کا ذکر چند سطر پہلے امام صاحب فرما چکے ہیں) وجود بشریت کی طرف عود کرتا ہے لیکن فنا کا مرتبہ حاصل ہو تو وجود بشریت کا عود نہیں کرتا، امام صاحب کا مطلب اس عبارت کے نقل کرنے سے یہ ثابت کرنا ہے کہ وجود عدم کی حالت اگرچہ مقام فنا کے مشابہ ہے لیکن اس کو دوام و استقرار نہیں اور جس حالت یا مقام کو دوام و استقرار نہیں وہ اکابر نقشبندیہ کے نزدیک کچھ بھی قابل اعتبار نہیں۔
۱۸ اس موقع پر وقت کا لفظ بھی اصطلاحی طور پر حال کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔

معاملہ اُس ذاتِ متعالیہ سے ہے جو خالقِ اوقات اور مکون و مقربِ احوال ہے
 زوال پذیر ہونا مخلوق کی خاصیت ہے اور اس لئے یہ خاصیت وقت اور حال
 میں تو پائی جاتی ہے لیکن جس شخص کا معاملہ اُس مرحلہ سے گذر کر خالقِ اوقات
 و احوال تک جا پہنچا ہے اُس کو تغیر اور زوال کا خوف نہیں۔ ذلک فَضْلُ
 اللہِ یُؤْتِیْهِ مَن یَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ (یہ خدا کا فضل ہے جس کو چاہتا
 ہے عنایت کرتا ہے اور خدا تو بڑے فضل والا ہے) بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو
 اکابر طریقت نے فرمایا ہے کہ ”وجود فنا بہ وجود بشریت عود نمیکند“ جس کا حاصل
 یہ ہے کہ نقطہ کمال پر پہنچ کر جو وقت اور حال حاصل ہوتا ہے وہ دائمی ہے اسکا
 مطلب یہ ہے کہ اس ”وقت“ کا اثرا از قسم تعین وغیرہ باقی رہتا ہے یہ نہیں کہ عین
 ”وقت“ کو دوام اور بقا حاصل ہے۔ لیکن یہ خیال غلط ہے۔ عین ”وقت“ اور نفس
 ”حال“ کو دوام و استمرار حاصل ہے جو کچھ ان لوگوں نے کہا ہے بغیر کسی دلیل کے
 محض اٹکل کچھ کہہ دیا ہے وَإِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِیْ مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا (یہ قرآن کریم کی آیت
 ہے جس کے معنی ہیں کہ انکلیں بچو باتیں (بغیر کسی قسم کے ثبوت صحیح کے) کسی امر کو
 حق بجانب ٹھہرانے کیلئے کچھ بھی مفید نہیں) بلکہ میں کہتا ہوں کہ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
 اَلْهُدٰی (یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے۔ یعنی ضرور بعض اٹکل بچو باتیں خلاف شرع
 گناہ) ہوتی ہیں) بات بڑھتی بڑھتی کہیں سے کہیں جا نکلی ہے۔ اس طولانی تمہید
 کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ حق تعالیٰ و تقدس کی جناب کیر یا اس سے برتر ہے
 کہ تو سن قلم کو اس کے میدانِ قدس میں جولانی کرنے کی جرأت ہو سکے اس لئے

لہ تعین کا مفہوم اہل تصوف کی اصطلاح میں کچھ ایسا دقیق ہے کہ ہم اسکی تشریح واضح طور پر
 نہیں کر سکتے امام صاحب کے کتب میں حجتہ حجتہ اس کی تحقیق ملتی ہے اور زیادہ تفصیل معلوم کرنا چاہیں تو
 ابن عربی کی فتوحات مکیہ (جو ایک نادر اور ضخیم کتاب عربی زبان میں ہے) مطالعہ فرمائیں۔

ہیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اپنی بندگی۔ ناچیزی اور مذلت کو مدنظر رکھ کر لگو
چند ایک باتیں سنائیں :-

نوع انسان کی آفرینش بجا اصل مقصود یہ ہے کہ وہ اپنے خالق تعالیٰ و تقدس
کی عظمت اور جلال کو معلوم کر کے اپنی عزیز زندگی کو لوازم بندگی اور وظائف
عبودیت میں صرف کرے عشق و محبت الہی کو راہ سلوک و عرفان کا جہز و اعظم
بلکہ مطلوب اعظم خیال کیا جاتا ہے لیکن یہ بھی مقصود بالذات نہیں بلکہ مقام عبودیت
کے حصول کا ایک وسیلہ ہے۔ سلوک راہ معرفت کی ابتدا اور وسط میں اس کا
وجود اسلئے ضروری ہوتا ہے کہ سالک کا تعلق قلبی تمام غیر اللہ سے قطع ہو کر
صرف محبوب حقیقی اُس کا قبلہ توجہ قرار پائے۔ خالق جل و علا کی خالص عبودیت
تب ہی حاصل ہوتی ہے کہ غیر اللہ کی گرفتاری اور عبودیت سے بالکل آزاد ہو جائے
عشق و محبت اسی انقطاع تعلق کا ایک ذریعہ ہے۔ مراتب ولایت کا آخری
مقام عبودیت ہے جس سے بڑھ کر کوئی جلیل القدر رتبہ کمالات انسانی میں نہیں۔
اس مقام پر پہونچ کر بندہ اپنے تئیں مولا اے پاک جل و علا سے محض بے مناسبت
سمجھنے لگتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مخلوق از خاک اور جناب کبریائی خالق پاک کے
درمیان کچھ بھی مناسبت نہیں۔ زیادہ سے زیادہ مناسبت یہی ہے کہ بندہ
ہر ایک طرح سے اپنے مولا اے پاک جل و علا کا محتاج ہے اور حق تعالیٰ و تقدس
اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے کسی کا کچھ بھی محتاج نہیں۔ (إِنَّ اللَّهَ لَكَنِيُّ عَزِيزٌ
الْعَالَمِينَ) وہ یقین سمجھتا ہے کہ میری ذات حقیرہ کو حق تعالیٰ و تقدس کی ذات
متعالیہ سے میری صفات ناقصہ کو خالق پاک جل و علا کی صفات مقدسہ سے
اور میرے افعال پر از عیب و نقصان کو ایزد متعال کے افعال بے زوال
سے سرور و خلد اے پاک جل و علا تمام مخلوق سے بے نیاز ہے۔

برتر از وہم و خیال سے کچھ بھی مناسبت نہیں۔ وہ یہہ کہنے سے بھی سخت اجتناب کرتا ہے کہ بندہ کی ذات یا اس کے افعال و صفات حضرت حق تعالیٰ و تقدس کی صفات و افعال کا پرتو اور عکس و ظلال ہیں۔ کیونکہ ظل یا پرتو کا اطلاق کرنے سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ خالق و مخلوق میں کچھ تو مناسبت ہے۔ ایک عارف کامل اس سے زیادہ کہنے کی ہرگز جرات نہیں کر سکتا کہ بندہ مخلوق ہے اور حق تعالیٰ و تقدس اس کا خالق جس لفظ میں ذرہ بھی مناسبت کا ایہام پایا جائے وہ اٹکا زبان پر لانا گستاخی سمجھتا ہے۔ بعض سالکان راہ کو قطع مراحل و منازل کی اثنا میں توحید فعلی کا مقام حاصل ہوتا ہے جس میں وہ تمام دنیا و مافیہا کے افعال کو صادر عن اللہ سمجھتے ہیں اور سوائے حق تعالیٰ و تقدس کے انہیں کوئی بھی دوسرا فاعل نظر نہیں آتا لیکن بایں ہمہ اکابر طریقت جانتے ہیں کہ اس توحید کی حقیقت یہہ ہے کہ ان سب افعال کا خالق ایک ہے یعنی اللہ تعالیٰ و تقدس۔ یہہ نہیں کہ حق تعالیٰ و تقدس بلا واسطہ ہر ایک فعل کا فاعل بھی ہے۔ ایسے اعتقاد کو تو الحاد یا زندہ کہنا کچھ بھی نامناسب نہیں۔ اس حقیقت کی مزید توضیح کیلئے ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک شعبہ باز پردہ میں بیٹھ کر خدا ایک بجان تصویر دل کو حرکت میں لاتا ہے اور ان بجان تصویر سے نہایت عجیب و غریب رقاصانہ حرکات ظہور میں آتی ہیں۔ حاضرین میں سے جو لوگ تیز بصر ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان بجان صورتوں کو حرکت میں لانے والا کون ہے؟ کیونکہ ان میں بذات خود حرکت کرنے کی کچھ بھی استعداد نہیں۔ ان کی حرکات کا موجد وہی شعبہ باز پردہ نشین ہے لیکن اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ ان حرکات کی بلا واسطہ نسبت خود انہی صورتوں کی طرف ہو سکتی ہے۔ ظاہراً لے عکس عکس کی جمع ہے اور ظلال جمع ظل بہ معنی سایہ کے ہے۔

یہی کہیں گے کہ صورتیں حرکت کر رہی ہیں۔ یہ کہنا خود غلط اور خلاف واقع ہے کہ شعبہ باز حرکت یا رقص کر رہا ہے۔ الغرض توحید فعلی کی جو حقیقت بیان کی گئی ہے وہ بالکل صحیح و درست ہے تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سرگماہی تعلیم ہے۔ توحید فعلی کی یہ حقیقت سمجھنا کہ جو افعال ظاہر مخلوق سے سرزد ہوتے ہیں ان کا فاعل بھی حق تعالیٰ و تقدس ہے بخلاف سکریات طریقت کے ہے۔ حق بات یہ ہے کہ فاعل کے متعدد ہونے میں ذرہ بھی شک نہیں۔ ہاں ان سب افعال کا خالق ایک ہی ہے۔ توحید وجودی کے متعلق بھی جو کچھ سالکان طریقت سے منقول ہے وہ مسکرا اور غلبہ حال کی وجہ سے ہے۔ علوم باطن کی تخانیت کا معیار یہ ہے کہ وہ شریعت

توحید فعلی کی تشریح تو خود امام صاحب نے متن مکتوب میں کر دی ہے اور محققانہ اور علمیانہ معنوں میں فرق بھی بتا دیا ہے۔ توحید وجودی کی تشریح یہ ہے کہ بعض اہل تصوف کے نزدیک سوائے ذات پاک خدا جل و علا کے اور کوئی بھی چیز موجود نہیں۔ وہ ذات حق کو وجود ساری (یعنی وہ وجود جو تمام عالم میں ہر ایت کئے ہوئے ہے) مانتے ہیں۔ خالق اور مخلوق کو دیکھا اور سچ سے تشبیہ دیتے ہیں و علیٰ ہذا القیاس۔ اس جماعت کے امام ابن عربی ہیں اہل تصوف کے اس گروہ کو ارباب توحید وجودی کہتے ہیں۔ لیکن امام صاحب اس کے قائل نہیں۔ بایں ہمہ ارباب توحید وجودی پر بھی طعن نہیں کرتے بلکہ ان کے اس اعتقاد کو مسکرا اور غلبہ حال پر محمول کرتے ہیں غلبہ حال سے مطلب یہ کہ جس طرح ایک عاشق منہک کو صوٹا مجبوک اور کوئی چیز نظر نہیں آتی حالانکہ خارج میں بے شمار شہداء موجود ہوتی ہیں اسی طرح ان لوگوں کو بھی سوائے ذات پاک جل و علا کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ خود امام صاحب توحید وجودی کے وہی معنی لیتے ہیں جس کی تشریح انہوں نے توحید فعلی میں فرمائی ہے یعنی اگرچہ دوسری چیزیں بھی خارج میں متحقق اور موجود ہیں لیکن خدا کے پاک جل و علا و علا کے وجود کے مقابلہ میں دیگر تمام اشیاء کا وجود سچ ہے۔ ان سب کا وجود اسی ذات متعالیہ کا عطیہ ہے اور ان کا قیام و ثبات بھی اسی کے فیضان پر موقوف ہے۔

مقدسہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے عین مطابق ہوں۔ بال بھر کا تقاضا
 بھی نظر نہ آئے تو سمجھ لیجئے کہ مسکر کا نتیجہ ہے جو کچھ اہل سنت والجماعت کے علماء محققین
 نے دلائل شرعیہ سے تحقیق کر کے بیان فرمایا ہے انہی مسائل کو حق صریح اور
 اعتقاد صحیح سمجھنا چاہئے اور جو ذرہ بھر بھی اسکے خلاف ہو تو وہ دو حالتوں سے
 خالی نہیں یا تو وہ الحاد اور زندقہ ہے یا بصورت دیگر مسکر اور غلبہ حال کا نتیجہ ہو
 علوم باطن اور حقائق شرعیہ کی صحیح تطبیق اس وقت حاصل ہوتی ہے جب
 سالک کو مقام عبودیت حاصل ہو لیکن اس سے پہلے مسکر کلیتہً زائل نہیں ہوتا اور
 ہر ایک مقام میں اس کا کچھ نہ کچھ شائبہ پایا جاتا ہے۔ یہ بیان بہت طویل ہو رہا
 مگر گویم شرح میں بے حد شود ایک شخص نے حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ
 تعالیٰ سرہ کی خدمت میں عرض کیا کہ سلوک طریقت سے کونسا مقصود حاصل ہوتا
 ہے جس کے لئے اس قدر جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اوہنوں نے ارشاد فرمایا: سلوک
 طریقت سے یہ مقصود ہے کہ معرفت اجمالی تفصیلی ہو جائے اور استدلال کشف
 سے مبدل ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ شریعت مقدسہ نے جو معارف و حقائق بیان
 فرمائے ہیں ان کے علاوہ اور معارف و حقائق حاصل ہوں۔ گو اثنائے راہ سلوک
 میں کچھ زائد امور بھی منکشف ہوتے ہیں لیکن اگر سالک کو انتہائی مرحلہ تک پہنچنا
 نصیب ہو تو وہ سب زوائد کا فور ہو کر وہی معارف شرعیہ قائم اور ثابت رہتے
 ہیں۔ البتہ انہیں معارف کا انکشاف تفصیلی طور پر ظہور میں آتا ہے اور وہی
 حقائق جو پہلے از روئے استدلال معلوم ہوئے تھے کشف کے ذریعہ معلوم ہو جاتے
 ہیں (جس سے برو قلب اور اطمینان دل کی اعلیٰ حالت حاصل ہوتی ہے جس طرح حضرت

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) مسئلہ توحید و جودی تصوف کا معرکہ الآراء مسئلہ ہے اور امام صاحب

نے مختلف مکتوبوں میں نہایت بے گستاخی پر روشنی ڈالی ہے۔ چنانچہ مکتوب اس مکتوب کے بعد شروع
 ہوتا ہے اس میں بھی اس کا تسبیق و تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علوم کو وحی کے ذریعہ مبداً فیاض سے اخذ کیا تھا اسی طرح یہ کا ملان طریقت الہام صحیحہ اور کشف صریح کے ذریعہ انہی علوم و معارف کو اُنسی ماخذ اصلی سے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن علمائے کرام نے انہی علوم کو اجمالی طور پر دلائل شرعیہ کے ذریعہ استدلال کے طور پر حاصل کیا ہے جس طرح یہ علوم و معارف انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو تفصیلی طور پر بطریقہ کشف (بغیر کسی قسم کے استدلال کے) حاصل ہوتے ہیں بزرگواران طریقت کی بھی بعینہ ویسی ہی حالت ہے۔ اصالت اور تبعیت کا فرق ہے۔ (انبیاء اصل میں اور اولیاء کواُن کی کامل متابعت ہی کی بدولت یہ سعادت نصیب ہوتی ہے) لیکن یاد رکھنا کہ اس قسم کے کامل اولیاء مدتہائے دراز کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور یہ سعادت نہایت کمیاب و عزیز الوجود ہے۔ میرا خیال تھا کہ بطور مثال ایک اجمالی معرفت کو تفصیلی طرز پر لکھوں لیکن قلم نے کوتاہی کی۔ شاہد خداوند پاک جل و علا کی ہیں بھی کوئی حکمت غامضہ پوشیدہ ہوگی۔ والسلام ۛ

گیارہواں مکتوب (۳۱)

(شیخ صفی کے نام لکھا گیا)

توحید و جود ہی کی حقیقت۔ حق تولد و تقدس کے قرب اور معیت ذاتی

کا بیان۔ اس مقام کو عبور کرنا۔ چند اعتراضوں کا جواب۔

خداوند پاک جل و علا ہیں سید الانبیاء والمرسلین حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت پر دائماً قائم رکھے۔ ایک شخص نے جو آپ کی مجلس باریت میں موجود تھا بیان کیا کہ میاں شیخ نظام تہانیسری کے ایک درویش نے

کسی تقریب سے وہاں میرا بھی ذکر چھپڑ دیا اور کہا کہ وہ وحدت وجود کا منکر ہے یہ بھی اُس شخص نے مجھ سے التماس کی کہ میں اس مسئلہ کی حقیقت آپ کی خدمت میں لکھ بھیجوں تاکہ لوگ خواہ مخواہ بدظن نہ ہوں اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِنَّهُ (ایک قسم کا گمان گناہ بھی ہے) اُس نے یہ بھی کہا کہ اگر مفصل حقیقت کا اظہار کیا جائیگا تو معلوم نہیں لوگ تمہاری نسبت کیا خیال کریں گے اور اس فقرے کے کہنے سے سامعین پر کیا اثر پڑا ہوگا کہ "فلان شخص وحدت وجود کا منکر ہے" بنا بریں یہ چند الفاظ لکھ کر تصدیق دیتا ہوں۔

مخدوم و مکرم بندہ امیر اعتقاد عہد طفولیت ہی سے مشرب اہل توحید کے موافق تھا۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ بظاہر اسی اصول کے صوفی تھے اور ہمیشہ اُن کا یہی شغل رہا۔ گو اُن کا باطن بالکل مرتبہ بے کیف کی جانب نکل رہا تھا۔ مثل مشہور ہے کہ ابن الفقیہ نصف الفقیہ۔ مجھ کو بھی مشرب توحید وجودی سے خاص دلچسپی بلکہ از روئے علم بہرہ کافی حاصل تھا اور مجھ کو اس پاکیزہ خیال سے لذت عظیم حاصل ہوتی تھی۔ بالآخر مجھ کو حق تعالیٰ و تقدس

لہ وحدت وجود اور توحید وجودی ایک ہی بات ہے۔ مفہوم میں صرف اتنا فرق ہے کہ پہلا لفظ مصدر لازم ہے اور دوسرا متعدی۔

۳۔ مرتبہ بے کیف سے مراد ذات حق تعالیٰ و تقدس کا بے چون و بے چگون ہونا ہے جس کو کسوت مخلوق میں دیکھنے کی توقع کرنا اس کی شان قدوسیت و کبریا کی سرسری منافی ہے۔

۴۔ یعنی فقیہ کا بیٹا بغیر تعلیم و تعلم کے بھی آدھا فقیہ تو ضرور ہوتا ہے۔ امام صاحب کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ میرے والد ماجد ارباب توحید وجودی سے تھے اس لئے مجھے بھی وحدت وجود کا مذاق وراثتاً ملا تھا اور اس مذاق سے مجھے خاص اُس حاصل تھا +

کے محض فضل و کرم سے حضرت ارشاد پناہ خالق آگاہ شیخنا و مولانا صاحب
محمد باقی بالمد قبلہ قدسنا اللہ تعالیٰ بسرہ کافضل صحبت تیسر ہوا۔ انہوں نے مجھ کو
طریقہ علیہ نقشبندیہ کی تلقین فرمائی اور مجھ مسکین کے حال پر نہایت توجہ مند و
فرماتے رہے۔ تھوڑی مدت کے سلوک سے توحید و جود کی کائنات کشف ہو گیا۔ اور
یہ انکشاف غلو کے حد تک پہنچ گیا۔ اس مقام کے متعلق بہت کچھ علوم اور
معارف مجھ پر ظاہر ہوئے اور اس مرتبہ کے تمام دقائق اچھی طرح کھل گئے حضرت
شیخ محی الدین ابن عربی کو جو معارف توحید و جود کی متعلق حاصل ہوئے تھے
ان کی باریکیاں بخوبی سمجھ میں آ گئیں۔ میں اس تجلی ذاتی سے بھی مشرف ہوا
جس کا بیان شیخ مذکور نے کتاب فصوص الحکم میں کیا ہے جس کو وہ عارف کیلئے
منتہائے عروج خیال کرتا ہے اور کہتا ہے وما بعد هذا الا العدم المحض
(اس تجلی سے بتر اور بڑھ کر کوئی مقام نہیں۔ اسکے بعد عدم محض ہی کا مرتبہ ہے)
مجھ پر اس تجلی کے وہ علوم و معارف بھی مفصل طور پر القا کئے گئے جس کو شیخ
موصوف اسرار مکتومہ خیال کرتا اور خاتم الولاہیت کے ساتھ مخصوص سمجھتا ہے
اس توحید میں مجھ کو نہایت سکر اور غلبہ حال حاصل ہوا یہاں تک کہ ایک دفعہ فرط
سکر کی حالت میں میں نے مندرجہ ذیل رباعی اپنے پیرومرشد کی خدمت میں
لکھی تھی۔

اے دریا میں شریعت ملت انعمالی است ۛ ملت ماکافری و ملت ترسانی است

شیخ محی الدین ابن عربی کے قول کے مطابق جس طرح نبوت کا سلسلہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پر ختم ہوا ہے اور اسلئے ان کو خاتم الانبیاء کہتے ہیں، اسی طرح ولایت کا مرتبہ سب سے آخر جس شخص کو حاصل
ہوا ہے اور جو سب سے بڑھ کر قرب و کمال رکھتا ہے وہ خاتم الولاہیت کے لقب سے موسوم ہے۔ یہی
انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ خاتم الولاہیت ہیں ہوں۔

ۛ افسوس کہ ہماری شریعت اندھوں کی شریعت ہے (جس نے اصل حقیقت پر پردہ ڈال رکھا
ہے) ہمارا مذہب اہل ہمارا دین کفر اور نصرانیت ہونا چاہئے۔ میرے نزدیک تو کفر اور ایمان

کفر و ایمان زلف و روک آن پر بی بیانی است کہ کفر و ایمان ہر دو اندر راہ راہ ایجتائی است
 یہ حالت ایک مدت دراز تک قائم رہی اور سالہا سال تک میں توحید و جود
 کی چاشنی میں سرشار رہا لیکن عنایت کاملہ الہی جل و علانی میری غیبی ارادہ
 فرمائی اور جو چیز اُس کے بچوں و بے چگون ہونے کا حجاب ہو رہی تھی اُس کو دور
 کر دیا۔ جو علوم و معارف و حدیث و جود سے تعلق رکھتے تھے یکدم زائل ہو گئے۔
 مقام مذکور میں جس احاطہ۔ سر بیان۔ قرب۔ اور معیت ذاتیہ کا انکشاف ہوا تھا
 وہ سب روپوش ہو کر کمال تیقن کے ساتھ معلوم ہوا کہ صانع پاک جل و علما کو
 (بیشک منہ گذشتہ) پہنچ پڑ چوکی بغیر اور سرخ زیا ہے اور پہلے اے اُن کفر و ایمان میں کچھ بھی بقا نہ
 نہیں، چونکہ ارباب توحید و جود تمام اشیاء میں وجود ذات حق تعالیٰ و تقدس کو ساری سمجھتے
 ہیں اسلئے وہ سب اشیاء کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں اور جس طرح دریا کی ہر ایک موج بھی ہی
 دریا ہے جو ایک خاص شکل میں ظہور پذیر ہے (دریا اور موج میں کچھ بھی فرق نہیں۔ دریا ہی کا
 ایک حصہ خاص شکل اختیار کرتا ہے اور وہ موج کہلاتا ہے) اسی طرح وہ خیال کرتے ہیں کہ
 تمام مخلوقات دریا سے وجود حق کی مویں ہیں اور وہی ایک ہی ذات تعالیٰ و تقدس سب اشیاء
 میں جلوہ نما ہے۔ اسی وجہ سے وہ اس قسم کے الفاظ کہنے میں تامل نہیں کرتے۔

لے احاطہ محیط ہونا۔ سر بیان۔ سرایت کئے ہوئے ہونا۔ قرب و معیت ذاتیہ سے یہ مطلب کہ ذات
 حق تعالیٰ و تقدس ہر ایک شخص کے ساتھ اور اس کے قریب ہے اس عبارت کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لئے
 یہ ضروری کہ پہلے یہ سمجھ لیا جا کہ قرآن کریم میں بھی احاطہ وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں مثلاً قرآن
 کریم ہے، اَلَا اِنَّہٗ بِکُلِّ شَیْءٍ حَاطٌ (مذائے پاک جل و علما ہر ایک چیز پر احاطہ کئے ہوئے ہی)
 وَهُوَ مَعَكُمْ اَیْمًا لَّنَّہٗ (وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو) وَاِذَا سَاَلَکَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ
 قَرِیْبٌ (جب میرے بندے تجھ سے میرا حال پوچھیں تو کہہ دے کہ میں ان کے بہت نزدیک ہوں) علما
 کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ الفاظ محاورات عرب کے مطابق مجاز کے معنوں میں استعمال

عالم کے ساتھ اس قسم کی کوئی بھی نسبت نہیں جس احاطہ اور قرب کا کلام مجید میں ذکر ہے وہ باعتبار علم کے ہے جیسے کہ علماء اہلسنت نے تحقیق فرمائی ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی اتحاد نہیں خدا خدا ہے اور مخلوق - مخلوق - خداوند پاک جل و علا ہے چمن و بے چگون ہے برخلاف اس کے عالم کی تمام اشیاء اس عیب سے ہرگز مبرا نہیں ہو سکتیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جو چیز بے چون و بے چگون نہیں اور پھر عین بے چون و بے چگون کا اطلاق کریں؟ واجب الوجود کو بیحد ممکن الوجود سمجھنا کسی قدر غلط ہے قدیم اور حادث کا عین ہند کر ہونا ہرگز متصور نہیں جیسے کہ متمنع العدم کا جائز العدم قرار دینا بالکل محال اور ناممکن ہے کسی چیز کی حقیقت کا منع بے ہونا (مثلاً قدیم کا حادث ہو جانا یا بالعکس) کیا بلحاظ عقل اور کیا بلحاظ شرع متمنع ہے دو جداگانہ بالکل مختلف حقیقتوں کے مفہوم کا ایک دوسرے پر اطلاق کرنا کسی طرح بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ شیخ محی الدین ابن العربی اور اس کے ہم مشرب

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) ہوئے ہیں۔ احاطہ ہے مراد یہ ہے کہ اس کا عالم وسیع اور قدر کاملہ ہر ایک چیز پر محیط ہے معیت سے مراد معیت باعتبار علم کے ہے اور قرب سے بھی قرب علمی مراد ہے یہ غلط اور باطل ہے کہ آیت اول الذکر سے اس کی ذات پاک کا ہر ایک چیز پر محیط ہونا سمجھا جائے اور پھٹی آیتوں سے اس کی ذات کے قرب معیت کا مفہوم لیا جائے لیکن ارباب توحید وجودی کا اسی مفہوم پر اصرار ہے جس کی تردید امام صاحب نے اس عبارت میں فرمائی ہے۔

لہ قدیم اور حادث کے مفہوم کی توضیح پہلے کی گئی ہے۔ واجب الوجود اور ممکن الوجود سے بھی علی الترتیب قدیم اور حادث مراد ہے۔ علی ہذا القیاس متمنع العدم صرف ذات و صفات عن جل و علا ہے جس پر عدم کا طاری ہونا کسی طرح متصور نہیں برخلاف اس کے تمام مخلوقات عالم جائز العدم ہے جس کا فنا ہو جانا ممکن بلکہ امر واقع ہے۔

لہ اس کام تقریر کا حاصل یہ ہے کہ ذات ہدیٰ تک و تقدس قدیم واجب الوجود بے چون و بے چگون، برخلاف اس کے تمام مخلوق حادث ممکن الوجود اور بقوت بے چون و چگون ہوا اس لئے مخلوق کو عین خالق سمجھنا نہایت بیہودہ اور خلاف عقل و بشرع و فطرت ہے۔ اور اس عقیدہ کا باطل ہونا ایک بدیہی بات ہے۔

ذات مقدسہ الہی جلّ و علا کو مجہول مطلق کہتے ہیں اور تصریح کرتے ہیں کہ وہ کسی حکم کی محکوم علیہ نہیں ہو سکتی یا اس ہمہ قرب و احاطہ ذاتی اور معیت ذاتیہ کا اثبات کرتے ہیں۔ یہ ذات مقدسہ کو محکوم علیہ بنانا نہیں تو اور کیا ہے؟ امر حق و حق ہی جس کو علماء اہل سنت نے بیان فرمایا ہے۔ کہ قرب اور احاطہ و معیت باعتبار سوتو علم الہی ہے جل سلطانہ جس زمانہ میں میں توحید وجودی کے مقام میں ہے۔ معارف کے حصول سے مجھے سخت قلق و اضطراب پیدا ہوتا تھا جن کو میں اس شرب کے خلاف تصور کرتا تھا کیونکہ میرے خیال میں اس مقام سے بڑھ کر اور کوئی زیادہ اعلیٰ مرتبہ نہیں تھا۔ میں نہایت عاجزی اور تضرع کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا مانگتا تھا کہ یہ معرفت (توحید وجودی) زائل نہ ہو۔ بالآخر وہ تمام حجاب دور کر دیے گئے جو چہرہ حقیقت کا نقاب بنے ہوئے تھے۔ اصل معرفت تک میں پہنچ گیا اور مجھ پر یقین کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ گویہ عالم اپنے خالق جلّ و علا کے کمالات صفات کا آئینہ اور اس کے اسماء حسنہ کے حقائق کا منظر ہے لیکن اہل توحید وجودی کے مذہب کے مطابق منظر ہرگز عین ظاہر نہیں اور کسی چیز کے عکس کو اس کا عین کہہ دینا صحیحاً غلط ہے۔ اسکی توضیح ایک مثال سے ہو سکتی ہے مثلاً ایک بڑا تمباکھ اور جامع الکمالات عالم چاہتا ہے کہ اپنے کمالات علیہ کو تمام عالم پر ظاہر کرے تو لایحالیہ وہ الفاظ ہی کے ذریعہ اُن کا اظہار کرے گا۔ یہ الفاظ منظم کی ایجاد ہیں

لے اہل منطق و فلسفہ کی اصطلاح میں مجہول مطلق اس مفہوم کو کہتے ہیں جس کے متعلق کسی دوسرے مفہوم کا وجود یا نہ وجود اثبات نہ کیا جاسکے۔ اس مطلب کو وہ اس طرح ادا کرتے ہیں کہ مجہول مطلق کسی حکم کا محکوم علیہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ علم منطق کا ایک مشہور مسئلہ ہے اور اس میں بھی بڑا اختلاف ہے کہ کیا مجہول مطلق ایک فرضی حقیقت ہے یا اس کا مصداق کہیں موجود بھی ہے؟ بہر حال ابن عربی جو سہروردی کے باب توحید وجودی میں ذات حق کو مجہول مطلق کہتے ہیں۔ تن کی عبارت میں امام صاحب نے اُن کے اقوال کا تناقض دکھایا ہے۔

اور اوس کے کمالات علمیہ کا مظہر یا آئینہ ہیں لیکن ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ یہ الفاظ
 اور کمالات عین ہمدرد ہیں یا ان کے آپس میں قرب و احاطہ ذاتی یا معیت ذاتیہ
 کا علاقہ ہے۔ ان کے درمیان اگر کوئی علاقہ ہے تو یہ ہے کہ الفاظ دال ہیں
 اور کمالات مدلول۔ لیکن اس سے کمالات کے صرافت اطلاق میں کچھ فرق
 نہیں آتا۔ اتحاد یا احاطہ یا معیت کا شبہ محض وہم ہے درحقیقت ان نسبتوں
 سے کوئی نسبت بھی ثابت نہیں۔ اس وہم باطل کی بنیاد وہم ہے کہ چونکہ ان
 الفاظ و کمالات کے درمیان ظاہر و مظہر اور دال و مدلول کی نسبت موجود ہے
 بنا برآں یہ نسبت چند عارضی وجوہ سے نسبتہائے مذکورہ کے ایہام کا باعث
 ہوتی ہے۔ لیکن درحقیقت یہ کمالات ان تمام مہوہ نسبتوں سے متبرکات
 بعینہ اسی طرح مسئلہ متنازعہ میں بھی خالق و مخلوق کے درمیان سوائے اس کے
 کوئی علاقہ نہیں کہ اول الذکر ظاہر ہے اور مخلوق اوس کا مظہر۔ مخلوق دال ہے
 اور خالق پاک جل و علاء مدلول۔ عالم کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ وہ وجود و صانع
 باکمال کی ایک علامت ہے بقولہ "مقدس۔ الغرض یہ تطبیق مثال بالآچونکہ یہ عالم
 کون و فساد حق سبحانہ و تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ اور صفات علیہ کے کمالات
 مستورہ کا مظہر ہے اسلئے یہی علاقہ اور نسبت چند عارضی وجوہ سے بعض لوگوں
 کے حق میں نسبتہائے مذکورہ (احاطہ و قرب ذاتی۔ سر بیان اور معیت ذاتیہ) کے
 ایہام کا باعث ہوتی ہے۔ مثلاً مراقبہ دئے توحید کی کثرت کی وجہ سے انہیں مراقبہ
 لے صرافت اطلاق سے مراد ہے کہ وہ محض اپنے اطلاق پر ہیں انہیں کسی طرح کا تعلق ظہور میں نہیں آیا۔
 اہل تصوف کی اصطلاح میں مراقبہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک خاص امر کو مرکز فکر قرار دیکر
 اپنی تمام تر توجہ اس پر صرف کرنے کی کوشش کریں مثلاً اَللّٰہُ یَکَلِّمُکَ شَیْءٌ مِّجْطَبٌ یَّادُہُ
 مَعَكُمْ اَیْنَما کُنْتُمْ کا مفہوم پیش نظر رکھ کر اور اپنی پوری توجہ اس پر مبذول کر کے فکر کو مسترد

کا تصور قوتِ متخیلہ میں منقوش ہو جاتا ہے (جس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ منظر عینِ نظر دکھائی دیتا ہے) دوسری صورت یہ ہے کہ توحید وجودی کے مسائل کا تھوار اور توغل کے ساتھ اون مسائل کے مطالعہ میں منہمک ہو جانا اور شخص منہمک میں احکامِ توحید وجودی کا ایک گوشہ مذاق پیدا کر دیتا ہے لیکن توحید وجودی کی یہ دونوں صورتیں معطل اور ناقص ہیں۔ ان دونوں کو علمی توحید وجودی کہہ سکتے ہیں لیکن حالِ توحید وجودی کا اطلاق ان پر نہیں ہو سکتا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ یہ توحید اور اس کے احکام متعلقہ غلبہٴ محبت کی وجہ سے پیدا ہوں۔ محبوب حقیقی کی محبت کے غلبہ کے باعث غیر محبوب مطلق نظر نہ آئے۔ یہ نہیں کہ غیر محبوب نفس الامر میں بھی موجود نہیں کیوں کہ یہ بات تو عقل شرع اور حس کے صریح خلاف ہے۔ اسی غلبہٴ محبت اور غیر محبوب کے نظر نہ آنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ محبوب حقیقی جل و علا کو محیط بالذات اور قریب بالذات سمجھنے لگتا ہے دینے احاطہ و قرب ذاتی اور معیت ذاتیہ کا قائل ہوتا ہے یہ توحید پہلی دو قسموں سے اعلیٰ تر ہے اور گویہ توحید بھی مطابق واقع اور موافق شریعت مطہرہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے نہیں لیکن پھر بھی دائرہٴ حال میں داخل ہے اور محض علمی نہیں ہے توحید وجودی کو شریعت کے ساتھ موافق بنانے اور مطابق واقع ثابت کرنے کیلئے جس قدر بھی کوشش کی گئی ہے محض تکلف ہی تکلف ہے۔ یہ بہرہ و تالیف بالکل اسی طرح کی ہیں جو مسلمان نا فلسفیوں نے فلسفہ کے خلاف شرع اور باطل اصول کو اصول شرعیہ کے ساتھ تطبیق دینے کیلئے تراشی ہیں۔ کتاب اخوان الصفا

جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ احاطہ اور معیت ذاتی کا خیال قوتِ متفکرہ میں منقوش ہو کر ہر ایک جگہ پر خارج میں بھی اس کا اثر جلوہ دکھانے لگیں۔ مزید تفصیل کیلئے القول الجلیل مصنفہ شاہ ولی اللہ صاحب یا احیاء علوم کی کتاب المراقبہ وغیرہ ملاحظہ فرمائیں۔

اور اسی قسم کی اور کتابیں ان تکلف آمیز تاویلوں کا ایک نمونہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہنا ہے جانہیں کہ کشف والہام کی غلطی بھی اجتہادی غلطی کی طرح ناقابل مواخذہ ہے بلکہ ایک درجہ اجر و ثواب کا بھی حاصل ہوتا ہے۔ ہاں ان دونوں غلطیوں میں ایک نمایاں فرق بھی ہے۔ مجتہد شرعی اگر اجتہادی غلطی کرے اور ایک دوسرے شخص جو اجتہاد کی قابلیت نہیں رکھتا ایک پیشوا کی حیثیت سے اس کی تقلید کرے تو اس مقلد پر بھی کچھ مواخذہ نہیں لیکن الہام اور کشف کی تقلید کسی طرح درست نہیں (گو خود صاحب کشف والہام کو اس کی غلطی پر مواخذہ نہ ہو) اہل کشف کی تقلید بنا بر احتمالِ خطا ہرگز درست نہیں لیکن غیر مجتہد پر مجتہد کی تقلید باوجود احتمالِ خطا کے درست و جائز بلکہ واجب و لازم ہے۔

تعیینات کوئی کے آئینہ میں جو شہود بعض سالکوں کو حاصل ہوتا ہے اور جس کو وہ اپنی

سے اگر کوئی عالم باکمال جس کو مجتہد کہتے ہیں اپنی طرف سے جتنے المقدور تتبع و لائے شرعیہ کر کے قرآن و حدیث کے مفہوم کی پیروی کرنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرے ایسی صورت میں اگر وہ غلطی بھی کرے تو یہ غلطی اس کی قابل مواخذہ نہیں۔ اس کو اجتہادی غلطی کہتے ہیں اور صحیح بخاری و مسلم میں ایک حدیث اُن حضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ مجتہد جو اجتہاد کر کے قرآن و حدیث کے منشا کے مطابق حکم شرعی کا استنباط کرنے میں کامیاب ہوا سکے لہذا دُعا اجر و ثواب ہے لیکن اگر اس نے غلطی بھی کی تو وہ ایک درجہ اجر و ثواب کا تو ضرور مستحق ہو (بشرطیکہ اس نے اپنی طرف سے قرآن و حدیث کا صحیح مفہوم اخذ کرنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا ہو)

۱۰ ارباب توحید و جدی کے اصول کے مطابق ذات حق تعالیٰ و قدس اس وقت پر جبکہ کوئی چیز پیدا نہیں کی گئی تھی غیر متعین تھی لیکن جب عالم کو پیدا کیا اور اس کی ذات نے مخلوقات کے آئینہ میں مختلف صورتوں سے اپنا جلوہ دکھایا تو وہ متعین ہو گئی۔ ان مخلوقات کو جن کے وجود میں آنے کے باعث ذات حق کو تعین حاصل ہوا تعینات کوئیہ کہیں گے۔

اصطلاح میں "شہود وحدت در کثرت" اور "شہود احدیت در کثرت" کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ شہود بھی اسی طرح خلاف واقع اور خلاف شرع ہے کیونکہ ذات واجب الوجود تعالیٰ و تقدس جو بچوں و بے چگون ہونے سے موصوف ہے کسی طرح بچوں و چگون سے موصوف ہونے والی اشیا میں حلول نہیں کر سکتی۔ لامکانی کو مکان میں قرار پذیر ہونے سے کیسے موصوف کر سکتے ہیں۔ بچوں و بے چگون کو بچوں و چگون کے دائرہ سے باہر طلب کرنا چاہئے اور لامکانی کو مکان کے حدود سے باہر قدم رکھ کر ڈھونڈنا لازم ہے۔ آفاق و انفس میں جو کچھ بھی نظر آتا ہے یہ سب اُس کی قدرت کاملہ کے آیاتِ باہرہ ہیں۔ سبحانہ و تعالیٰ و تقدس۔ قطب الاولیاء حضرت خواجہ نقشبند قدس لد تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں: جو کچھ بھی دیکھا گیا ہے یا سنا گیا ہے اور جس چیز کی معرفت حاصل ہوئی ہے یہ سب غیر اللہ ہے تعالیٰ و تقدس لہذا ازل سے ضروری ہے کہ حرفِ لاء کے ساتھ ایک دم ان کی نفی کر دینا چاہئے۔

د ت گ ن اے صورت معنی چہ گو نہ گنج ۛ در کلبہ گدایاں سلطان چہ کارا ۛ
صورت پرست غافل معنی چہ اند خ ۛ کو با جمال جانان پنہاں چہ کارا ۛ
اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ اکثر مشائخ طریقت حتمی کہ مشائخ نقشبندیہ سے بھی

لے اسے مراد سیر آفاقی اور سیر انفسی کے مشابہات ہیں جبکہ پہلے کی ذیلی حاشیہ میں کیا جا چکا۔

لے اسکا مطلب یہ کہ توحید پہلے حصہ لاء سے ہر ایک ایسے شہود کی صبر غیر اللہ کا اطلاق

ہونا ہے نفی کر کے الا اللہ سے ایک ہی ذات پاک بچوں و بے چگون کا اثبات کرنا چاہیے۔

لے عالم صورت کی تنگ گدگا ہوں میں امور معنوی کی جو فصاحت اور وسعت پر مبنی ہیں گنجائش نہیں۔

غریبوں کی جھونپڑی میں بادشاہ کا آنا نامکمل ہے جو شخص صورت پرستی میں گرفتار ہے وہ اہل

باطن نہیں ہو سکتا۔ اس کو محبوب حقیقی کے من و جمال باطنی سے کما سر دکار ہے۔

ایسی عبارتیں منقول ہیں جو صریحاً وحدت وجود - احاطہ و قرب ذاتی - معیت ذاتی -
 شہود وحدت درکثرت - یا احدیت درکثرت پر دلالت کرتی ہیں - اس کا جواب
 یہ ہے کہ ممکن ہے یہ حال اور شہود اذن کو اشتا مے سلوک میں حاصل ہوا ہو
 لیکن بعد میں وہ بزرگوار اس مقام سے عروج کر گئے ہوں گے چنانچہ خود مجدد کو
 بعینہ ہی حالت پیش آئی - دو مسلوں کا یہ ہے کہ نفس کو ان طریقہ کی ایک کاپی بالکل ضرورت کی
 جانب نگران رہتا ہے لیکن اذن کا ظاہر شہود وحدت درکثرت میں مشغول رہتا ہے
 چنانچہ میرے والد بزرگوار اسی قسم کے عارف تھے جس کا ذکر اسی مکتوب کے
 پہلے حصہ میں کیا گیا ہے - اس جواب کو اس رسالہ میں زیادہ بسط و تفصیل اور تحقیق
 کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جس کو میں نے مراتب وحدت وجود کے موضوع پر لکھا ہے
 یہاں زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں - یہ بھی ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب کہ
 نفس الامر میں وجود کو وحدت حاصل نہیں بلکہ متعدد وجود ہیں - قرب احاطہ ذاتی
 خلاف واقع ہے اور شہود وحدت درکثرت بھی مطابق واقع نہیں تو ان بزرگوار
 رقائماں (توحید وجودی) کے یہ سب احکام جس کا وہ نہایت شد و مد کے ساتھ
 اثبات کرتے ہیں امور واقع کے خلاف ثابت ہوئے اور اس لئے یہ بزرگوار زمرہ
 کا ذہن میں شامل کئے جانے کے مستحق ہیں (کذب کی حقیقت اس سے بڑھ کر
 نہیں کہ ایک قول غیر مطابق واقع ہو) اس کا جواب یہ ہے کہ ان بزرگواروں
 کے یہ احکام اندازہ شہود کے موافق ہیں اور مبنی بر شہود ہونے کی وجہ سے
 ان احکام کو احکام کا ذہب نہیں کہہ سکتے گوئی نفسہ غیر مطابق واقع کیوں نہیں -
 مثلاً ایک شخص اپنے شہود کے موافق ایک حکم قطعی کی شکل میں یہ کہہ دیتا ہے کہ
 میں نے یہی صورت کو آئینہ میں دیکھا حالانکہ یہ حکم مطابق واقعہ نہیں اور اس لئے
 آئینہ میں یہی صورت و شکل کو حقیقتاً ہرگز نہیں دیکھا - کیونکہ آئینہ میں زید

کی صورت نہیں بلکہ اس کا ایک خیالی عکس موجود ہے (جیسا کہ ماہران علم المناظر
 والمراایا سے پوشیدہ نہیں) تو زید کی صورت کا دیکھنا کیسا؟ الغرض اگرچہ
 یہ حکم مطابق واقع و نفس الامر نہیں لیکن وہ اپنے شہود کے لحاظ سے ایسا حکم
 کرنے پر مجبور ہے لہذا وہ معذور ہے۔ اس حالت میں اس کو ہرگز کاذب نہیں
 کہیں گے اور کسی طرح بھی وہ لائق ملامت نہیں۔ ان قابل اخفا احوال واسرار
 کا اظہار کرنے سے مطلب یہ ہے کہ میں اگر وحدت وجود کا قائل تھا تو یہ تسلیم
 و اعتراف کسی کو رانہ تقلید کی وجہ سے نہیں بلکہ کشف پر مبنی تھا اور اگر اب انکار ہی
 تو بھی الہام و کشف پر مبنی ہے۔ گو یہ مسلم ہے کہ کشف والہام دوسروں کے لئے
 قابل پذیرائی حجت نہیں۔ دوسرا جواب اعتراض مندرجہ بالا کا یہ بھی ہو سکتا
 ہے کہ جس طرح مختلف انواع و اجناس عالم بعض اوصاف کے لحاظ سے آپس میں
 اشتراک رکھتے ہیں لیکن بعض دوسرے امور کے لحاظ سے ان کے درمیان
 تباہین و امتیاز قائم ہے اسی طرح ممکن الوجود اور واجب الوجود کا مفہوم ہر چند
 ایک دوسرے سے بالذات مختلف ہے لیکن بعض عارضی امور کے لحاظ
 سے ان میں اشتراک بھی پایا جاتا ہے اور اسلئے غلبہ محبت کی حالت
 میں وہ ماہہ الامتیاز نظر سے محجوب ہو کر صرف ماہہ الاشتراک باقی رہتا ہے
 جس کی وجہ سے اگر ممکن اور واجب کو عین ہمدگر سمجھ کر وحدت وجود کا
 حکم کر دیا جائے تو اس کو کذب ہرگز نہیں کہیں گے۔ احاطہ ذاتی وغیرہ
 احکام کو بھی اسی کے موافق تاویل کریں +

بارہواں مکتوب (۳۲)

(مرزا حسام الدین کے نام لکھا گیا)

{ اُس کمال کا بیان جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام
سے مخصوص ہے }

آپ کا عنایت نامہ وصول پایا۔ خداوند پاک جل و علا کا شکر ہے کہ آپ نے ہم جیسے دور افتادوں کو بھی فراموش نہیں کیا۔ اور کسی نہ کسی تقریب سے ہمیں یاد کر ہی لیتے ہیں۔

بارے باریخ خاطر خود شاد سیکنم
آپ نے لکھا تھا کہ حضرت پیر دستگیر خواجہ محمد باقی علیہ الرحمۃ کی نسبت خاصۃً کی حقیقت دریافت نہیں ہوتی کیا باعث ہے؟ مخدوم من! ایسی باتوں کی شرح و تفصیل بذریعہ تحریر تو کیا بالمشافہ کرنی بھی مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ کوئی کیا سمجھے اور کیا بہرہ حاصل کرے۔ اس قسم کے معارف و حقائق حاصل کرنے کے لئے نہایت ضروری ہے کہ پیر طریقت کی خدمت میں حسن ظن کے ساتھ حاضر ہو یا جس طرح بن پڑے ایک طویل مدت تک اوس کی صحبت میں رہے۔ اس کے بغیر گوہر مقصود کا ملنا سخت دشوار ہے۔
پاکیزہ شبے بایہ و خوش مہتابے ۛ تا باتو حکایت کنم از ہر بابے

۱۔ نسبت کا مفہوم پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ نسبت خاصہ سے وہ مخصوص نسبت مراد ہے جو حضرت خواجہ کو حاصل تھی کیونکہ ہر ایک عارف کی نسبت جدا گانہ ہو کرتی ہے۔
۲۔ ایک پاکیزہ فرحت بخش رات ہو اور چاندنی کی خوشنما چادر صفحہ عالم پر کھچی ہوئی ہو تو تب میں تم سے ہر ایک قسم کی باتیں کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالوں۔

لیکن چونکہ آپ نے استفسار کیا ہے اسلئے بحکم ضرورت مختصر جواب لکھا جاتا ہے۔
 ہر ایک مقام کے علوم و معارف جدا گانہ ہیں۔ سیطرح احوال اور مواجید بھی مختلف
 ہوتے ہیں۔ ایک مقام میں ذکر اور توجہ کا شغل مناسب ہے، تو دوسرے میں تلامذت
 قرآن اور نماز کی کثرت کے کشود کار ممکن ہے۔ علیٰ ہذا ایک مقام جذبہ (سیر نفسی)
 کے ساتھ مخصوص ہے تو دوسرا سلوک (سیر آفاقی) کے مناسب حال ہے
 لیکن تیسرا ایسا بھی ایک مقام ہے جس میں جذبہ و سلوک دونوں کا اثر لازم ہے۔
 ایک مقام ان تینوں سے الگ ہے، نہ اوس کو جذبہ سے تعلق ہے نہ سلوک سے علاقہ۔
 یہ مقام نہایت اعلیٰ اور عزیز الوجود ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کے اصحاب کرام کو اسی مقام کی دولت کبرائے سے مشرف کیا گیا تھا جس کو یہ
 مقام نصیب ہوا اس کو دیگر ارباب مقامات سے امتیاز تمام حاصل ہوتا ہے۔ اس
 مقام پر فائز ہونے والے افراد آپس میں بہت کم مشابہ ہوتے ہیں لیکن دوسرے
 مقامات والوں میں ضرور مشابہت پائی جاتی ہے گو وہ مشابہت کمالی نہ ہو۔ اصحاب
 کرام کا زمان فیض نشان گذر جانے کے بعد یہ نسبت عالیہ حضرت امام ہدی
 علیہ السلام میں کامل ترین صورت میں ظہور پذیر ہوگی۔ اس مقام کے نفس
 وجود کے متعلق بھی بہت کم مشائخ نے لب کشائی کی ہے چہ جائیکہ اس مقام کے
 علوم و معارف بیان کئے ہوں ذلک فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو
 الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اہل امتا فرق ضرور ہے کہ اصحاب کرام کو یہ عزیز الوجود نسبت
 لہ مواجید جمع وجدان کی ہے علی خلاف القیاس۔ احوال سے بھی اصطلاحی احوال مراد ہیں۔
 کسی خاص مقام یا حال میں جو مخصوص کیفیت اور اک ہوتی ہے اس کو وجدان کہتے ہیں۔ احوال و
 مواجید کی زیادہ تشریح لفظوں میں نہیں ہو سکتی کیونکہ تصوف کے تمام تر امور اس قسم میں چلنے کی حقیقت
 عبارت میں اچھی طرح نہیں ظاہر کی جاسکتی۔ تصوف کا زیادہ تر تعلق قاتل سے نہیں بلکہ حال سے
 ہے۔ لذت کی نشاندہی بخدا تانہ چشمتی۔

پہلے قدم پر حاصل ہو کر بتدیج معراج کمال پر صعود نصیب ہوتا۔ برخلاف اس
 کسی دوسرے کو یہ سعادت غلطے حاصل ہونے کی یہ صورت ہے کہ اصحاب
 کرام کی نسبت عالیہ کے طرز پر اُسکی تربیت کی جاتی ہے اور جب وہ منازل جذبہ
 اور مراحل سلوک کو طے کر لیتا ہے اُن کے علوم و معارف سے بخوبی لذت آشنا
 ہو جاتا ہے تب وہ اس سعادت غلطے سے مشرف کیا جاتا ہے۔ اول ابتداء
 سلوک میں اس نسبت عالیہ کا حاصل ہونا گواں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی برکت صحبت کا مخصوص نتیجہ ہے لیکن ممکن ہے کہ اُن کی امت کریمہ میں بھی کوئی
 ایسا مرد کامل پیدا ہو جائے جس کی صحبت میں بھی اثر ہو کہ سلوک کے آغاز ہی
 میں یہ نسبت ظہور پذیر ہوے

فیض روح القدس اربازد و فرمایہ دیگر اس ہم بکنند آں چہ سیما میکد
 اس وقت اس نسبت میں بھی اندراج النہایتہ فی البدایۃ کا مفہوم متحقق
 ہوتا ہے جیسے کہ اُس صورت میں متحقق ہوتا ہے جبکہ جذبہ سلوک پر مقدم ہو
 اس سے زیادہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے

وَمِنْ بَدَائِذِ هَذَا مَا يَدُقُّ صِفَاتَهُ وَمَا كَفُّهُ أَحْظَى لَدَيْ وَاجْهَلْ

کسی وقت اگر ملاقات میسر ہوئی اور معلوم ہوا کہ سامعین طریق احسن پسینی
 کیلئے آمادہ ہیں تو اس مقام کے متعلق کسی قدر وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے
 انشاء اللہ تعالیٰ و ہو سبحانہ الموفق۔

بعض دوستوں کے بارہ میں آپنے سفارش لکھی ہے۔ میں نے اُن کی غلطیاں

۱۔ اگر روح القدس (جبریل علیہ السلام) کا فیض اعانت فرمائے تو کچھ تعجب نہیں کہ دوسرے لوگ
 بھی وہی اغماز دکھانے لگیں جو حضرت مسیح دکھاتے تھے۔

۲۔ لفظی معنی انتہا کو ابتدا میں سمجھ کر دنیا نے ابتدا میں وہی کمال حاصل ہونا جو دوسرے انہماکی سلوک میں سیر نامک
 (ترجمہ) کے بعد وہ تیس سہیں آتی ہیں جن کو عبادت میں بیان کرنا دشوار ہے اور جس کا چھپاؤ
 رکھنا میرے نزدیک بہت مناسب اور احسن ہے۔

معاف کر دی ہیں۔ خداوند جل و علا رحم الراحمین ہے وہ بھی اُن کو اپنی بخشش سے بہرہ ور فرمائے۔ لیکن اُن کو پسند و نصائح کے ذریعہ فہمائش فرمائیں کہ خواہ وہ حاضر ہوں یا غائب کسی حالت میں بھی درپے ایذا نہوں اور اپنی وضع ہرگز نہ بدلیں اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغۡیۡرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتّٰی یُخۡیِرُوۡا اَمَّا بِاَنۡفُسِهِمۡ۔ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوۡمٍ سُوۡءًا فَلَا مَرَدَّ لَہٗ دَمَا لَہُمۡ مِّنۡ دُوۡنِہٖ مِّنۡ ذَالِ۔ (خداوند پاک جل و علا کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں اور جب خداوند پاک جل و علا کسی قوم پر مصیبت نازل کرنا چاہتا ہے تو کوئی بھی اس کو نہیں ہٹا سکتا۔ اور سوائے خداوند پاک جل و علا کے کوئی بھی نیکی اعانت و دستگیری نہیں کر سکتا) آپے میاں شیخ الہدایہ کے بارہ میں بالخصوص لکھا تھا۔ مجھے اس بارہ میں کچھ بھی تشدد نہیں لیکن بہر حال اُن کو چاہئے کہ اپنی تعمیر وضع پر اظہار ندامت کریں الندم توبۃؓ (الظہار ندامت کرنا ہی توبہ ہے) وسیلہ تلاش کرنا اور سفارش کرنا ندامت کا ثبوت ہے۔ بہر کیف میں اپنی طرف سے عفو اور درگزر کے مقام میں ہوں۔ دوسری طرف کا سرشتہ اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سر ہند کو اپنا گھر خیال فرمائیں۔ محبت کا زبردست تعلق اور ہم پیر ہونے کا مضبوط و مستحکم رابطہ اس قسم کا نہیں کہ عارضی باتوں سے زائل ہو سکے۔ زیادہ کیا لکھوں۔ مکتوب لکھ چکنے کے بعد مجھے خیال پیدا ہوا کہ جن اجاب کی بابت آپ نے سفارش کی ہے اُن کے متعلق کسی قدر زیادہ وضاحت کے ساتھ لکھوں۔ مجھ لکھنے سے ممکن ہے بات کی حقیقت اچھی طرح سمجھ میں نہ آئے۔

مخدوم من! معافی صرف اوس صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ اپنے رویہ کو قبیح و مذموم خیال کریں اور جو حرکات ناشائستہ اُن سے سرزد ہوئے ہیں اُن پر نادم ہوں۔ نہیں تو معاف کرنا محال ہے آپ نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کی شہادت

کے مطابق حضرت پیر دستگیر قدس سرہ نے یہ منصب شیخ الہاد کو تفویض فرمایا تھا۔ یہ بات تفصیل طلب ہے۔ اگر تفویض منصب کے یہ مطلب کے کہ درویشوں اور دوسرے آنے جانے والوں کی خدمت کیا کرے اور ان لوگوں کے کھانے پینے کا اہتمام رکھو تب تو بے شک مسلم ہے لیکن اگر تفویض منصب کے یہ معنی ہیں کہ وہ طالبان حق کی روحانی تربیت کریں اور شیخ الطریقیت کہلائے تو میں ہرگز تسلیم و اعتراف کرنے کیلئے آمادہ نہیں۔ پہلی مرتبہ جب میری ملاقات حضرت پیر دستگیر قدس سرہ سے ہوئی تھی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ تم یہ تجویز کرو کہ شیخ الہاد ہماری طرف سے جا کر بعض طالبان حق کو اشغال طریقت بتائیں اور ان کے احوال سے ہمیں مطلع کیا کریں کہ ہم خود مستقر تکلیف کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ انہیں اپنے حضور میں طلب کریں ان کو اشغال طریقت کی تلقین کریں اور ان کے احوال پوچھا کریں۔ مجھے تو اس تجویز کے ساتھ اس وقت بھی اتفاق کرنے میں تامل تھا لیکن بحکم ضرورت میں نے رضامندی ظاہر کی اس قسم کی تبلیغ کو خلاف سے کچھ تعلق نہیں۔ ایسا شخص سفیر محض ہوتا ہے خصوصاً جب اس کی بنا ضرورت پر ہو اور صاف ظاہر ہے کہ جس چیز کی بنا ضرورت پر ہے اس

سے یہ منصب کا اشارہ منصب خلافت اور تلقین و ارشاد کی طرف ہے۔ اصل قصہ یہ ہے کہ شیخ الہاد نے مریدان کو تلقین کرنا اور دوسرے امور متعلق خلافت کو عمل میں لانا شروع کیا تھا جبہ امام صاحب نے اعتراض کیا اور تنفر و ناراضگی تک نوبت پہنچ گئی۔ شیخ الہاد اور اس کے ہنجیالوں نے امام صاحب کو برا بھلا کہا۔ اس مکتوب میں انہی باتوں کا ذکر ہے۔

یہ اشغال جمع شغل کی ہے۔ اصل معنی مطلق مصروفیت کے ہیں۔ لیکن اہل تصوف کی اصطلاح میں اشغال سے ذکر الہی کے وہ مختلف طریقے مراد ہوتے ہیں جو وہ اپنے اپنے اصول کے مطابق طالبان راہ حق کو یکے بعد دیگرے تلقین فرماتے ہیں۔ مراقبہ وغیرہ بھی اسی مفہوم میں داخل ہے۔ علیٰ ہذا احوال سے بھی اصطلاحی احوال مراد ہیں عام کیفیت مراد نہیں۔

ضرورت کے زائل ہونے پر وہ چیز کسی صورت کی نہیں رہیگی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ شیخ الہدای کی سفارت حضرت پیر دستگیر قدس سرہ کے زمانہ حیات تک محدود ہو جائے گا اور تہمال ہو جانے کے بعد اشغال طریقت کی تلقین کرتے رہنا اور طالبان راہ حق کی خبر گیری کرنا خیانت ہے۔ آپ نے لکھا تھا کہ حضرت پیر دستگیر قدس سرہ کی نسبت قائم رہے اور اس میں کسی قسم کی کمی و بیشی نہ ہونے پائے۔ مخدوم من ابراہیم علم و فن کی تکمیل تلاحق اذکار کا نتیجہ ہے۔ علم نحو کو جس صورت میں سیبویہ نے وضع کیا تھا متاخرین نے اس کو دس گنا ترقی پر پہنچا دیا ہے۔ کسی فن کا اسی ابتدائی حالت میں رہنا نقص محض ہے۔ جو نسبت حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ کو حاصل ہوئی وہ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدانی قدر سرہ کے زمانہ میں ابھی معرض ظہور میں بھی نہیں آئی تھی۔ و علیٰ ہذا القیاس سنیہ برآں حضرت پیر دستگیر قدس سرہ خود تکمیل نسبت کی فکر میں رہے اور اس کو کامل نہیں تصور نہیں کرتے۔ اگر کچھ دنوں تک اور زندہ رہتے تو معلوم نہیں خداوند پاک جل و علا کے حکم و ارادہ سے اس نسبت کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے الغرض یہ کوشش کرنا مناسب نہیں کہ اس میں کسی قسم کی زیادتی نہ ہو۔ عداوہ الازیر میں نہیں سمجھتا کہ یہ نسبت بعینہ صلی صورت میں کس طرح قائم رہ سکتی ہے حالانکہ خود آپ کی نسبت بھی اس نسبت کے بالکل مختلف ہے اور یہ بات کئی دفعہ

لے تلاحق اذکار کا یہ مطلب ہے کہ ایک شخص کے فکر سے دوسرے کا فکر مل کر کی بات کی تکمیل میں ایک دوسرے کے معاون ثابت ہوتے ہیں مثل مشہور ہے تکمیل الصناعات بتلاحق الاذکار یعنی تمام علوم و فنون کا درجہ کمال تک پہنچنا تلاحق اذکار کا نتیجہ ہے۔ پہلے ایک شخص کسی فن کے چند اصول دریافت کر کے اس کی بنیاد ڈالتا ہے پھر دوسرے اہل فن اس کے اصول کو پیش نظر رکھ کر اپنی تحقیقات اس پر اضافہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہوتے ہوئے وہ فن ایک نہایت

حضرت پیر دستگیر قدس سرہ کے حضور میں تشخص ہو چکی ہے۔ شیخ الہدایہ پیر
کو کیا معلوم کہ نسبت کی کیا حقیقت ہے البتہ ایک خفیف سا حضور دل اوس کو جائز
ہوا تھا (جس کو وہ تصوف کی تمام کائنات سمجھتا رہا)۔ دوسرے لوگوں کو بھی یہ
حال بخوبی معلوم ہے۔ یہ تو بتائیں کہ اس نسبت کا قائم رکھنے والا کون ہے کہ
میں بھی اس کا ماتھے بٹاؤں۔ واقعات پر کچھ بھی اعتبار نہیں کرنا چاہئے۔ ان کی بنا
محض تخیل پر ہے اور حقائق سے یہہہ کو سوس دور میں۔ شیطان ایک بڑا طاقتور
دشمن ہے جس کے دام فریب محفوظ رہنا نہایت دشوار ہے۔ ہاں خداوند پاک
جل و علا کی عصمت و توفیق شامل حال ہو تو یہہہ اور بات ہے۔ آپ نے حاصل شدہ
نسبتوں کے زائل ہو جانے کے بارہ میں لکھا تھا۔ مخدوم من! جیسے کہ بالمشافہ ذکر
ہوا تھا یہہہ سلب نسبت ارادۂ نہیں تھا۔ اب بھی وہی حالت ہے جس میں کوئی
تغیر واقع نہیں ہوا۔ یہہہ خیال کن محض تو ہم ہے کہ اب وہ سلب نسبت کی حالت
نہیں رہی جو آواز دل سے سنائی دیتی ہے اس کو اوس حالت سے کچھ تعلق نہیں۔
جب دھکنے کو کیلے کو پانی کے چھینٹے ڈال کر بچھا دیا جاتا ہے اوس وقت بھی اُس سے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) طویل الذیل مضمون کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے ہر ایک پہلو پر کافی
روشنی پڑتی جاتی ہے جس کے اصول و فروع مرتب ہو کر تمام باتوں کی تحقیق ہو جاتی ہے اور وہ فن تدبیر کے ساتھ دیر
کمال تک پہنچتا ہے۔ یہ توقع رکھنا عجیب ہے کہ کوئی علم یا فن ابتدائی دور کمال میں پہنچو میں آئے اور اس میں
کسی طرح کی کمی و بیشی یا تحقیق کی گنجائش نہ ہو۔ امام صاحب تصوف اور کسب طریقت کو بھی یہی ذیل میں
لینا چاہتے ہیں اور اس کو بھی اس عام قاعدہ سے مستثنیٰ نہیں فرماتے۔ نسبت کا لفظ جو اس مکتوب میں
جائزاً مذکور ہو اس سے وہی اہل تصوف کی اصطلاحی نسبت مراد ہیں بلکہ عام طور پر یہہہ نکتہ یاد رکھیں کہ
مکتوبات شریف میں عموماً اس قسم کے الفاظ مثلاً احوال و اشغال کی نسبت وغیرہ اصطلاحی معنوں
استعمال ہوئے ہیں

۱۔ وائتمار جمع واقعہ کی ہے جس کے اصطلاحی معنی گنہگار شیعہ دینی حاشیہ میں بتا دیے گئے ہیں۔

سنسٹی کی آواز سنائی دیتی ہے جو اس بات کی ہرگز دلیل نہیں کہ اس میں ابھی تک آگ موجو
ہے۔ الغرض قائل پر کچھ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس بات کے تسلیم کرنے میں آج آپ کو
تامل ہے تو ذرا اور صبر کیجیے کل کو انشاء اللہ تعالیٰ اس حقیقت کا انکشاف ہو جائیگا۔
چونکہ آپ نے نہایت تاکید کے ساتھ لکھا تھا بحکم ضرورت جو اب آپ کچھ نہ کچھ لکھ دیا گیا
ورنہ بے تقریب کچھ کہنا مشکل ہے ۛ

تیسرا حصہ مکتوب (۳۳)

(ملا حاجی محمد لاہوری کے نام لکھا گیا)

{ دنیا طلب عالموں کی مذمت - علماء آخرت کی مدح و تعریف }

دنیا سے دون کے ساتھ محبت رکھنا اور اس میں راغب ہونا علماء دین کے چہرہ
حسن و جمال پر ایک نہایت بدنام و بھیس ہے۔ اگرچہ دوسرے لوگوں کو انکی ذات سے بڑے بڑے
فائدہ حاصل ہوئے ہیں لیکن انکے اپنے حق میں انکا علم کچھ بھی مفید ثابت ہوا۔ اور گواہوں کے
وجود سے دین اور شریعت کی اشاعت و تقویت متصور ہے لیکن یہ بات خود اداون کیلئے
موجب حصول شرف نہیں۔ شریعت غراء کی تقویت اہل فسق و فجور کے نفوس خبیثہ
سے بھی متصور ہے۔ چنانچہ سید الانبیاء آل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک
سوقہ پر ایک فاجر مرد کے حق میں فرمایا تھا إِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ
(ضرر خداوند پاک جل و علا بعض اوقات ایک مرد فاجر سے بھی تقویت دین کا
کام لے لیتا ہے) ان عالمان بے عمل کی مثال سنگ پارس کی ہے جو لوہے اور تانبے
کو تو اپنے اتصال سے زرخ کی صورت میں تحویل کر دیتا ہے مگر بذات خود اس کی
ثقت ایک پتھر سے زیادہ نہیں۔ علیٰ ہذا وہ آگ جو پتھروں اور بالنوں میں قدرت

و دیوت کر رکھی ہو ایک دنیا اوس سے مستفید ہوتی ہے۔ لیکن خود تپھر اور باس کو اس کی
خبر تک نہیں بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم انکے اپنے حق میں نافع ہونا تو درکنار تمام
حجت کی وجہ سے اور بھی سخت مضرت ثابت ہوا اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ حَداً اَبَاقِمْ الصِّیَاقِ
عَالِمٌ لَمْ یَنْفَعْهُ اللّٰهُ بِعِلْمِهِ (قیامت کے دن اس عالم کو سخت ترین عذاب میں مبتلا
کیا جائیگا جو اپنے علم سے مستفید نہیں ہوا) کوئی وجہ نہیں کہ اس قسم کا علم مضرت نہ ثابت
ہو۔ علم جیسے شریک جو ہر کو جو خداوند پاک جل و علا کے نزدیک ایک عزیز ترین
مایہ اور مشرف موجودات ہے۔ مال و جاہ اور ریاست دنیاوی کا ذریعہ قرار دینا
جو خداوند پاک جل و علا کے ہاں نہایت حقیر و ذلیل اور بدترین مخلوقات ہے اور
جو چیز خداوند پاک جل و علا کے نزدیک عزیز ہے اس کو ذلیل کر کے جس چیز کو خداوند
پاک جل و علا نے ذلیل قرار دیا ہے اوس کو عزیز بنا نا کتنی تعجب اور مذموم بات
ہے۔ درحقیقت یہ خداوند پاک جل و علا کے ساتھ معارضہ کرنا اور اوس کے احکام
کو اولٹا نلے (جس سے بڑھ کر کوئی جرم اور بغاوت نہیں) تدبیر علوم اور بیان
احکام شرعیہ اس وقت مفید ہے کہ اوس میں خالص خوشنودی الہی تعالیٰ و تقدس
نصب العین اور سطح نظر ہو۔ جاہ و ریاست دنیاوی کی محبت اور حصول مال و رزق
کی رغبت سے نیت صاف ہو۔ اس خلوص کی علامت یہ ہے کہ دنیا و مافیہا سے
دل سرد ہو جائے جو علماء دنیا سے دوں کی محبت میں مبتلا ہیں وہ محققین کے نزدیک
علماء دنیا کہلاتے ہیں۔ انہی لوگوں کو علماء سوء کہتے ہیں اور یہی جماعت بہترین
نوع انسان اور رہنماں دین اسلام ہیں گو وہ اپنے میں مقتدا و پیشوا سے دین
اور بہترین نوع انسان کیوں نہ سمجھیں۔ وَیَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ عَلٰی شَیْءٍ۔ اَلَا اِنَّهُمْ
هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اَسْتَعِذَّ عَلَیْہِمُ الشَّیْطَانُ فَاَسَاھُمْ ذَكَرَ اللّٰہُ۔ اُولٰٓئِكَ
حَرْبُ الشَّیْطَانِ۔ اَلَا اِنَّ حَرْبَ الشَّیْطَانِ هُمْ الْخَاسِرُونَ۔ سیپارہ ۲۸۔

سورہ مجادلہ رکوع ۳۔ (وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ہیں بہوش یا بہوجاؤ
ضروریہ لوگ جھوٹے ہیں۔ شیطان نے اون پر غلبہ پا کر ان کو خدا کی یاد سے گشتہ
کر دیا ہے یہی لوگ شیطان کا گروہ ہے۔ یہ یاد رکھو کہ شیطان ہی کا گروہ گھاٹ
میں رہے گا) ایک بزرگوار نے مکاشفہ کی حالت میں شیطان ملعون کو دیکھا کہ
لوگوں کی اغوا و تفصیل سے بے فکر ہو کر فراغ البال بیٹھا ہے۔ وجہ فراغت کے تفسا
کرنے پر شیطان نے جواب دیا کہ اس زمانہ کے علماء دنیا طلب نے (علماء سوء) میرا
خوب ہاتھ بٹایا اور یہی میری فراغت کا باعث ہے۔ سچ چھپیں تو جسد ربی ہو
شرعیہ میں سستی اور کمزوری ظہور میں آئی ہے اور جس قدر بھی دین و ملت کی تربیت
میں فتور واقع ہوا ہے یہ سب کچھ علماء سوء کی شرارت اور انہی کی فسادیت کا نتیجہ
ہے۔ بے شک جن علماء کرام کو دنیا مے دون سے رغبت نہیں جو محبت جاہ و
ریاست کے دلدادہ و مفتون نہیں جن کو حصول مال و رفعت کی فہم بھی پرواہ نہیں
وہ علماء آخرت ہیں۔ یہی لوگ واثقان انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ یہی
جماعت بہترین خلائق اور بنی نوع انسان کا زبدہ ہے۔ یہی لوگ ہیں جنکی سیاہی
کو کل قیامت کے دن شہدانی سبیل اللہ کے خون کے ساتھ ایک ہی مینار میں
رکھ کر وزن کیا جائیگا لیکن پھر بھی ان کی سیاہی کا پڑا بھاری رہے گا۔ نوم العلماء
عبادۃ (علماء کرام کی نیند بھی عبادت میں داخل ہے) انہی کے حق میں وارد ہے۔
یہی حقیقت شناس تو ہیں جنکی چشم بصیرت نے آخرت کے حُسن و جمال کو بخوبی ادراک
کر لیا ہے۔ دنیا کی قبح اور شاعت کو انہوں نے اچھی طرح مشاہدہ کر لیا ہے
اول الذکر کو انہوں نے باقی اور لازوال پایا لیکن مؤخر الذکر کا بے ثبات اور
فانی ہونا ان پر ثابت ہوا اسلئے باقی کو فانی پر ترجیح دی اور اویسکے لئے اپنے
میں وقف کیا۔ آخرت کی عظمت دل میں بیٹھ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ

خدا نے لایزال کی عظمت و جلال کا نقشہ آنکھوں میں سمایا ہوا ہے اور اس کا لازمی
 نتیجہ یہ ہے کہ دنیا و مافیہا کو تحقیر اور ذلت کی نظروں سے دیکھ کر دنیا اور
 آخرت کی مثال دو بیویوں کی ہے ایک کی طرف راغب ہونا دوسری بیوی کیلئے
 موجب باغ و خجلی ہے اگر کسی شخص کے نزدیک دنیا عزیز ہو تو یقیناً آخرت کو وہ ذلیل سمجھتا ہوگا۔ عکس اس
 اگر دنیا کو وہ ذلیل و حقیر خیال کرتا ہے تو اس کے دل میں آخرت کی عظمت اور وقعت
 ضرور ہوگی۔ لیکن دونوں کو عزیز رکھنا جمع بین الضمین کی قسم ہے (ہم خدا خواہی
 ہم دنیا سے دوں)۔ میں خیال است و محال (دونوں) بے شک بعض مشائخ
 اور بزرگان دین جنہوں نے اپنے اختیار اور ارادہ کو بالکل چھوڑ کر تمام امور میں اپنے
 تئیں ارادہ و رضا سے الہی تعالیٰ و تقدس کے تابع کر دیا ہے بعض اوقات نیا
 حقانہ سے تحریک پا کر بظاہر اہل دنیا کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور ایک
 ظاہرین کو ان پرائل بہ دنیا ہونے کا شبہ ہو سکتا ہے لیکن حقیقت ان کے
 دل غیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے بالکل آزاد ہیں۔ رَجَالٌ كَانَتْ لَهُمْ تَجَارَةٌ
 وَكَانَ بَيْنَهُمْ ذِكْرُ اللَّهِ - یہ وہ لوگ ہیں جنکو تجارت کا کام رہا اور معاملات خرید
 و فروخت یا د خدا جل و علا سے مانع نہیں اور عین تعلق کی حالت میں بھی انکا
 باطن محض بے تعلق ہوتا ہے حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ
 فرماتے ہیں کہ مینو منے کے بازار میں ایک تاجر کو دیکھا جس نے تقریباً پچاس
 ہزار دینار کا بیوپار کر رکھا تھا لیکن ایک لحظہ بھی اس کا دل یاد الہی جل و علا
 سے غافل نہیں رہا۔

۱۔ تو خدا کو بھی جانتا ہے اور کینہ دنیا سے بھی محبت رکھتا ہے۔ یہ خیال محال ہے اور ایک
 قسم کی دیوانگی ہے۔

۲۔ منے ایک مقام کا نام ہے جو کہ معظمہ کے قریب تین میل کے فاصلہ پر واقع ہے جہاں حاجی لوگ قربان کرتے ہیں۔

چودھواں مکتوب (۳۴)

(ملا حاجی محمد لاہوری کے نام لکھا گیا)

{ عالم امر کے جوابر خمسہ کا شرح و تفصیل بیان }

اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ دونوں جہانوں کی سعادت سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کا ملہ پر منحصر ہے جس فلسفی کی چشم بصیرت کو سرمدہ متابعت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نور معرفت حاصل نہیں ہوا وہ اپنی کوتاہ نظری کی بدولت عالم امر کی حقیقت اور اک کر کے سے بھی قاصر ہے چنانچہ واجب الوجود تعالیٰ و تقدس کی بارگاہ عظمت میں باریاب ہو سکے۔ اس کی نظر عالم خلق کی کائنات دیکھنے تک محدود ہے اور لطف یہ کہ عالم خلق کے متعلق بھی اس کی معرفت ناقص واقع ہوئی ہے۔ جوابر خمسہ جنکا بیان فلاسفہ نے کیا ہے سب کے سب عالم خلق میں داخل ہیں۔ نفس ناطقہ اور عقل کو مجردات سے سمجھنا نقص معرفت پر مبنی ہے۔ نفس ناطقہ ہی نفس آثارہ ہے جس کو اصلاح اور تزکیہ کی سخت ضرورت ہے۔ وہ بالطبع پست ہمت اور امور ذلیلہ کی طرف مائل ہے عالم امر سے اس کو ہرگز تعلق نہیں اور کسی طرح بھی اس کو مجردات میں شمار کرنا صحیح نہیں عقل کی یہ کیفیت ہے کہ وہ صرف اُن معقولات کا ادراک کر سکتی ہے جن کو کسی نہ کسی طرح محسوسات سے گونہ

لے جیسے کہ ہم پہلے کسی ذیلی حاشیہ میں لکھ چکے ہیں کائنات کی دو بڑی جہی ہیں (۱) جو عناصر خمسہ کے آثار و ادیان کے خارج ہیں بخلاف ان کے معراج اور انگو میں (۲) جنکا ادراک انہی جو اس غلط فہمی سے ہوتا ہے حیوانات نباتات سورج چاند وغیرہ اشیاء اسی قسم ہیں۔ ظاہر ہے کہ پہلے قسم کی اشیاء مادہ سے متبرک ہیں پہلے انکو مجردات اور مؤخر الذکر کو مادیات کہتے ہیں۔ حکماء اور فلاسفہ نے اسی لحاظ سے عالم کی دو قسمیں قرار دی ہیں۔ عالم مادیات اور عالم مجردات لیکن اہل تصوف و عرفان اول الذکر کو عالم شہادت عالم حیوانات عالم ملک اور عالم خلق کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں اور دوسرے کو عالم غیب عالم روحانیات عالم ملکوت اور عالم امر کہتے ہیں۔ امام صاحب کا مطلب یہ کہ اگرچہ فلاسفہ نے ان دونوں عالموں میں شہادت کہا ہے اور یہ اثبات اجمالی طور پر بالکل درست ہے لیکن ان کے متعلق ان کی تفصیلی معرفت بہت کم ہے ناقص ثابت ہوئی ہے۔ جسم نفس ناطقہ عقل۔ ان جو امور شہادہ و یقین کے ہیں جوابر خمسہ میں سے ہیں۔ معروضہ (۲) وغیرہ یا جسم یا جسمانیات۔ ان جو امور غیبیہ کی تعریف اور شرح یونانی فلاسفہ میں موجود ہے۔ یہاں مستدر بسط و تفصیل کی گنجائش نہیں۔ مختصر یہ کہ یونانی

جسے ہم پہلے کسی ذیلی حاشیہ میں لکھ چکے ہیں کائنات کی دو بڑی جہی ہیں (۱) جو عناصر خمسہ کے آثار و ادیان کے خارج ہیں بخلاف ان کے معراج اور انگو میں (۲) جنکا ادراک انہی جو اس غلط فہمی سے ہوتا ہے حیوانات نباتات سورج چاند وغیرہ اشیاء اسی قسم ہیں۔ ظاہر ہے کہ پہلے قسم کی اشیاء مادہ سے متبرک ہیں پہلے انکو مجردات اور مؤخر الذکر کو مادیات کہتے ہیں۔ حکماء اور فلاسفہ نے اسی لحاظ سے عالم کی دو قسمیں قرار دی ہیں۔ عالم مادیات اور عالم مجردات لیکن اہل تصوف و عرفان اول الذکر کو عالم شہادت عالم حیوانات عالم ملک اور عالم خلق کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں اور دوسرے کو عالم غیب عالم روحانیات عالم ملکوت اور عالم امر کہتے ہیں۔ امام صاحب کا مطلب یہ کہ اگرچہ فلاسفہ نے ان دونوں عالموں میں شہادت کہا ہے اور یہ اثبات اجمالی طور پر بالکل درست ہے لیکن ان کے متعلق ان کی تفصیلی معرفت بہت کم ہے ناقص ثابت ہوئی ہے۔ جسم نفس ناطقہ عقل۔ ان جو امور شہادہ و یقین کے ہیں جوابر خمسہ میں سے ہیں۔ معروضہ (۲) وغیرہ یا جسم یا جسمانیات۔ ان جو امور غیبیہ کی تعریف اور شرح یونانی فلاسفہ میں موجود ہے۔ یہاں مستدر بسط و تفصیل کی گنجائش نہیں۔ مختصر یہ کہ یونانی

مناسبت اور مشابہت ہو اور جو حکماً دائرہ محسوسات میں داخل ہوں لیکن جن امور کی تشبیہ اور مثال مشابہات اور محسوسات میں موجود نہیں عقل اور سکا ادراک کرنے سے قاصر ہے اور وہی چیز اس حق میں ممکن لایحل ہو جاتی ہے اس لئے عقل انسان امور بے چوں و بے چگون کے ادراک سے بالکل عاجز ہے اور غیبِ مخصص انشائیہ اسکی تیز بین نظر سے محجوب رہتی ہیں۔ یہ اس بات کی ایک پختہ علامت ہے کہ وہ عالم امر سے نہیں، عالم امر سے اسے بیچوں و بے چگون ہو۔ عالم امر کی ابتدا طلب کی جاتی ہے۔ اس سے بھی بالاتر بالترتیب روح سرخشی اور اخفیہ کا مرتبہ ہے۔ یہ پانچوں لطائف انسانی عالم امر سے ہیں اور حقیقت انہی کو جو اہر خمسہ کہنا بجا و زیبا ہے یہی تو ان لوگوں کی کوتاہ نظری ہے کہ چند حرف پارو بگو جو اہر بیش بہا خیال کئے ہوئے ہیں، عالم امر کے جو اہر خمسہ کے حقائق ادراک کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل پیروں کی خصوصیت ہے، چونکہ اہل معرفت کے ہاں یہ ایک مسلم بات ہے کہ انسان عالم صغیر ہے جس میں عالم کبیر کی ہر ایک چیز کا نمونہ و دبابت رکھا گیا ہے اس بنا پر ان جو اہر خمسہ کے انسان میں موجود ہونے سے یہ استدلال کرنا بالکل درست ہے کہ عالم کبیر میں بھی انہی جو اہر کی اہل موجود ہو۔ چنانچہ عالم کبیر کے جو اہر خمسہ کا پہلا جوہر عرش مجید ہے جیسے کہ عالم صغیر (انسان) میں پہلا جوہر قلب ہے، اور اسی مناسبت کی وجہ سے قلب کے عرش الہی سے تعبیر کرتے ہیں۔ باقی جو اہر چار گانہ عرش مجید سے بھی بالاتر واقع ہوئے ہیں۔ بعینہ جس طرح قلب انسانی عالم صغیر (وجود انسان) میں عالم خلق اور عالم امر کے درمیان بطور برزخ واقع ہوا ہے اسی طرح عالم کبیر میں عرش مجید عالم خلق اور عالم امر کا برزخ ہے۔ قلب اور عرش اگرچہ عالم خلق میں نمودار ہوئے ہیں لیکن بھی وہ عالم امر میں شمار

لے انسان کے باطن میں جو پانچ جوہر عالم امر کے موجود ہیں ان کو لطائف خمسہ یا لطائف انسان کہتے ہیں۔
عالم صغیر کہنے کی وجہ تشبیہ ہے کہ تمام عالم کے بڑے بڑے مختلف انواع و اقسام کا نمونہ اس میں موجود ہے اور اسلئے حضرت انسان بھی گویا بجائے خود ایک عالم ہے۔

اسے برزخ اس چیز کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان عامل اور واسطہ ہے۔ مثلاً بہت رکھتی ہو چنانچہ غرض و فائدہ (گہری ہڈی) گوشت اور ہڈی کے درمیان بطور برزخ واقع ہوتی ہے اور جس کو دونوں سے

کے جانے کے قابل ہیں اور بے چون و بے چگون ہونے کی صفت سے معرّ انہیں۔ ان جواہر
خمسہ کی کتبہ حقیقت تک انہی کا ملانِ طریقت کو رسائی حاصل ہوتی ہے جنہوں نے منازل
و مراتب سلوک کو تفصیل وار طے کر لیا ہے اور سب آگے گذر کر نہایت النہایات
تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ ایک ناقص و خام کا کام نہیں ہے ہر گز آئے مرد میدان
کے شودہ پشہ آخر سلیمان کے شود۔ اگر خداوند پاک جل و علا کا فضلِ عظیم کسی بلند
اقبال عارف کی ششتم بصیرت کو کھول دے اور اپنی بساط کے موافق مرتبہ و جوب
کے تفصیلی حقائق اس کے باطن میں جلوہ گر ہوں تو اُسے معلوم ہو جائے کہ وہاں ان جواہر
کے اصل الاصول موجود ہیں اور عالمِ صغیر و کبیر کے جواہر ان جواہر حقیقیہ کے مقابلہ میں
عکوس و ظلال کہلانے کے قابل ہیں۔ یہ اس کا رد و است کونوں تا کرار سد۔
(یہ سعادت کا کام ہے۔ نہ معلوم کون اس بہرہ ور ہو) ذَلِك فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ عالم امر کے حقائق کا اظہار کرنے میں سب سے بڑی مشکل حائل ہے
کہ یہ علوم و معارف نہایت دقیق اور غیر الفہم ہیں۔ نہ معلوم کو تہ نظر اور نا حقیقت
شناس اون کو کن معانی پر محمول کریں گے۔ یہ معارف علماء و راجحین سے مخصوص ہیں
وَمَا أُوتِينَا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا لِيَذَرَّ هُنَا لَكَ رَبَّابِ الْعَالَمِينَ نَعِيمًا۔
مصاحبتِ نبوت کہ از پروردہ برول افتد راز و نہ در مجلسِ اندان خیر جو نیست کہ نیست

(الغیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) مناسب معلوم ہے۔ عام طور پر انسان جس حالت میں موت کے بعد قیامت تک رہتا ہے
اس کو عالمِ برزخ کہتے ہیں۔ دو قسم کا ہوتا ہے۔ اس حالت میں نہ تو وہ دنیا میں ہوتا ہے اور نہ آخرت میں بلکہ ایک
درمیانی حالت میں ہوتا ہے جس کو فی الجملہ دونوں حالتوں سے مشابہت ہے۔

۱۔ ہر ایک گناہ کا کب مرد میدان بن سکتا ہے۔ بھلا آخر یہ کب ممکن ہے کہ پھر کو سلیمان علیہ السلام ایسے
با نشان و شوق و فرمان روا کا درجہ حاصل ہو۔

۲۔ مرتبہ و جوب ہمیشہ ذات و صفات الہی تبارک و تعالیٰ کے تقدس مراد لئے جاتے ہیں۔

۳۔ تمہیں جو کچھ بھی علم دیا گیا ہے وہ علم الہی کے مقابلہ میں بہت قلیل ہے۔

۴۔ صاحبانِ نعمت کو ان کی نعمت مبارک ہو۔

۵۔ یہ مصاحبتِ وقت نہیں کہ راز کی بات پشت از بام ہو جائے ورنہ کوئی خبر ہے جس کی صحبت

مے نوش کی مجلس میں معلوم نہیں۔

والسلام علیکم وعلیٰ من اتبع الهدی "التزم متابۃ المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔

ثانیاً دل میں القاء ہوا کہ ان جو اہر مقدسہ علیا (جو عالم امر کے اصل الاصول ہیں) کا بھی کسی قدر حال بیان کر دوں یہ سمجھ لینا چاہئے کہ ان جو اہر کی ابتدا صفات اضافیہ سے ہوتی ہے جو مرتبہ وجوب اور مرتبہ امکان کے درمیان بمنزلہ برزخ کے واقع ہیں۔ ان صفات سے بالاتر صفات حقیقیہ کا مرتبہ ہے جنکی تجلیات سے روح کو شرف حاصل ہوتا ہے۔ قلب کا تعلق صفات اضافیہ سے ہے اور انہی صفات کی تجلیات سے ہ مشرف ہو کرتا ہے۔ باقی ماندہ جو اہر علیائے ثلاثہ (سرخی - اخضر) کا مرتبہ صفات حقیقیہ سے بھی بالاتر اور حضرت کبریٰ سے ذات تعلق و تقدس کے دائرہ میں داخل ہے۔ اسی وجہ سے ان مراتب سے گانہ کی تجلیات کو تجلیات ذاتیہ کہتے ہیں جن کے متعلق کثانی کرنا خلاف مصلحت ہے۔ قلم میں جا رسید و سرشبکت۔ (قلم بیان ہو چکا ٹوٹ گیا)

پندرہواں مکتوب (۳۵)

(ملا حاجی محمد لاہوری کے نام لکھا گیا)

{ محبت ذاتیہ کا بیان - محبت ذاتیہ میں انعام و ایلام برابر ہوتا ہے }

خداوند پاک جل و علا آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل سے ہمیں شرف

لے علی کلام میں بفضل بیان کیا گیا ہے کہ حق جل و علا کی صفات مقدسہ کی دو قسمیں ہیں (۱) صفات ذاتیہ یا حقیقیہ۔ (۲) صفات اضافیہ جن صفات کو مخلوق سے تعلق ہے اور جن کا ظہور مخلوق کے وجود پر موقوف ہے جیسے احوالات رزق و شفا وغیرہ وغیرہ ان کو صفات اضافیہ کہتے ہیں کیوں کہ ان کی اطلاق یعنی نسبت مخلوق کی طرف ہوتی ہے۔ صفات ذاتیہ جس بل میں حیات - علم - قدرت - ارادہ - سمع - بصر - کلام - صفت مگوں (ایجاد) کے ذاتی یا اضافی ہونے میں اختلاف ہے۔ امام صاحب کے نزدیک اس کا صفت ذاتیہ ہونا چاہئے اور اسلئے عموماً ایسے مکتوبات میں صفات ذاتیہ مذکورہ بالا کو صفات ثنائیہ سے تعبیر فرماتے ہیں۔ چونکہ ملا الہی کی بحث نہایت دقیق اور خطرناک ہے اسلئے یہاں زیادہ تفصیل کرنے سے احتراز کیا جا چکا ہے۔ مرتبہ وجوب سے ذات و صفات الہی تعلق و تقدس اور مرتبہ امکان سے دیگر مخلوقات مراد ہے۔

اور کچھ فہمی سے محفوظ رکھے۔ سیر و سلوک طریقت کا مقصود یہ ہے کہ نفسِ امّارہ کا تزکیہ و تطہیر ہو جائے نفس کو آہستہ آہستہ کی پرستش اور گرفتاری سے مخلصی حاصل ہو جس کی بنا ہو لے نفسانی پرہیز۔ ایک ہی محبوب حق تعالیٰ و تقدس قبلہ توجہ رہ جائے اور کسی نبی یا دنیاوی مطلب کو کسی طرح اُس پر ترجیح نہ دے۔ اگرچہ زمرہ ابرار کے اعمال کے لحاظ سے مقاصدِ دینیہ حسنات کی فہرست میں داخل ہیں لیکن مقررین کے نزدیک یہ سیئات میں شمار ہوتے ہیں اور وہ ایک ہی ذات حق تعالیٰ و تقدس کے سوا کسی اور مطلب کو اپنا قبلہ توجہ یا مطمح نظر نہیں قرار دیتے۔ اس دولتِ عظمت سے بہرہ ور ہونا مقامِ فنا و محبت ذاتیہ کے حصول پر موقوف ہے۔ سالک اس مقام پر پہنچ کر نعمت اور عذاب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے۔ تہذیب سے اُسے وہی لذت حاصل ہوتی ہے جو ایصالِ نعمت کی حالت میں متصور ہے۔ اس قسم کا عارف اگر بہشت کی تمنا کرتا ہے تو صرف اس لئے کہ وہ رشتے الہی تعالیٰ و تقدس کا منظر ہے اور اس کا طلب کرنا خداوند پاک جل و علا کی مرضی کے عین مطابق ہے۔ دوزخ سے بچنے کی بھی اسلئے خواہش کرتا ہے کہ مولائے پاک تبارک و تعالیٰ کے تہر و غضب کی جگہ ہے۔ درجہ نہ اس کو بہشت سے کچھ سروکار ہے اور نہ دوزخ سے وہ بہشت کو اسلئے نہیں چاہتا کہ وہیں داخل ہو کر خطوطِ نفسانیہ سے متمتع ہو اور نہ دوزخ سے اس بنا پر پرہیز کرتا ہے کہ وہاں جا کر سنج و عذاب میں مبتلا ہو نہ ہے۔ ان بزرگواروں کے نزدیک جو کچھ بھی محبوبِ حقیقی کی طرف سے پہنچے (نعمت ہو یا نعمت۔ رنج ہو یا راحت)

لے کسی کا دل مردارہ کے زیرِ تربیت تصوف و عرفان کے منازل و مقامات میں تدریج ترقی کرے کہ جائزاً سیر و سلوک کہتے ہیں۔ چلی سنے ان لفظوں کے راہ پر چلنا ہے۔ حقیقی اور مجازی معنوں میں وجہِ مناسبت کی بالکل غائِب ہے۔

سے نفس کو جتنی مصلحتوں اور فواید اوصاف سے پاک کرنے کا نام لیا ہے۔
 سلسلہ آخرت میں نجات پانے والے گروہ کے دو بڑے بڑے فرقے ہیں (۱) ابراہ (۲) مقررین عام نیکیوں کا دل کو ابراہ اور درجاتِ قرب پر فائز ہونے والے اصحاب کو مقررین کہتے ہیں۔ ان کا ذکر کسی گزشتہ کتاب میں ہو چکا ہے۔ اسی طرح یہ بھی مفصل بیان کیا گیا ہے کہ ابراہ کے حقائق مقررین کے نزدیک سیئات کا حکم رکھتے ہیں۔ اسی موقع پر ذیلی حاشیہ میں یہ توضیح کر دی گئی ہے کہ کس طرح ایک شخص کا حسنہ دوسرے کے حق میں سیئہ ہو سکتا ہے۔

وہی مرغوب اور عین مطلوب ہے، کل مایفعل المجبوب محبوب، ہر چیز دوست
نیکو است۔ اخلاص کی حقیقت اسی مقام پر سالک کو میسر ہوتی اور اگر اہل
سے اسی رتبہ پر فائز ہو کر خلاصی نصیب ہوتی ہے۔ کلمہ توحید کا کہنا اسی حالت
میں قال مطابق حال کا مصداق ہوتا ہے۔ اس کے بغیر گوہر مقصود کا ہاتھ
آنا نہایت دشوار ہے۔ جب تک محبت ذاتیہ حاصل نہ ہو جس میں اسماء و صفات
کچھ بھی ملحوظ نہ ہوں۔ اور محبوب کی تنعیم یا تعذیب پر مطلق التفات نہ کیا جائے
(بلکہ محبوب کے انعام و ایلام کو یکساں طور پر طیب خاطر سے قبول کرے
اور خواہ وہ محبوب کسی اہم یا صفت میں جلوہ گر ہو اس کی محبت میں کچھ بھی
فرق نہ آئے) تب تک معاملہ ناقص اور منشوش رہتا ہے۔ اس شرکت سوز
محبت کے بغیر فنا کے مطلق کا حاصل ہونا محال ہے۔

عشق آں شعلہ است چوں بر آتش ہر چیز مشوق باقی جملہ خواست
تیغ لا و رفت غریق بر اندہ و رنگرزا پس کہ بعد لاجچہ ماند
ماند الا اللہ باقی جملہ رفت و شاد بانش اے عشق شرکت سوز

سولہواں مکتوب (۳۶)

علاء حاجی محمد لاہوری کے نام لکھا گیا

{ شریعت نام دنیا اور آخرت کی سعادوں کا سرچشمہ ہے، طریقت اور حقیقت بھی شریعت کا شاخہ ہیں }
خداوند پاک جل و علا ہیں شریعت مصطفویہ کی حقیقت سے بہرہ ور فرمائے

اے عشق وہ شعلہ سوز فرہ ہے کہ جب وہ بھڑک اٹھتا ہے تو سائے محبوب کے سب اشیا کو بھسم کر ڈالتا ہے
(محبت صادق) حزن نفس کی تلوار لیکر غیر اللہ قتلے و قتلہ کو عدم آباد ہو رہا دیکھتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ
ہے کہ اس کے بعد اور کیا رہ گیا۔ ایک خدا ہے حق جل و علا تو باقی رہا (جس کا لا الہ الا اللہ سے انبات کیا جاتا ہے)
دوسری تمام اشیا کا نور ہو گئیں۔ شرکت کو جلا دینے والا مضبوط اور مستحکم مشن! تم پر آفرین ہو
کہ تیری بدولت میں نے غیر اللہ کی گرفتاری سے خلاصی پائی

کرنے سے بھی مطلوب ہے کہ مقام اخلاص حاصل ہو جس کے ساتھ مقام
 رضا کا حاصل ہونا لازم ہے۔ ہزاروں سالکانِ طریقت میں کوئی ایک آدم
 ایسا خوش نصیب ہوتا ہے کہ ہر سہ تجلیات (تجلی افعال - تجلی صفات -
 تجلی ذات) اور عارفانہ مشاہدات سے اُس کو آگے بڑھا کر مقام اخلاص
 و رضا تک پہنچا دیا جائے کہ وہ خیال متصوفین احوال و مواجید کو مقصود
 بالذات خیال کئے ہوئے ہیں اور مشاہدات و تجلیات کو مطالبِ اصلیہ سمجھے
 بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے اوہام و خیالات کے زندان میں محبوس رہ کر کمالِ
 شریعت سے (جو درحقیقت مطالبِ اصلیہ ہیں) محروم رہ جاتے ہیں۔ کَبُرَ عَنِ
 الْمَشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَى اللَّهِ
 مَنْ يُنِيبُ ۚ (جن بات کی طرف تو بلاتا ہے وہ مشرکوں پر نہایت شاق گذرتی ہے۔ خدا
 پاک جل و علا جس کو چاہتا ہے انہوں پر گزیدہ بنا لیتا ہے اور جو کوئی اس کی طرف رجوع کرے
 خداوند پاک جل و علا اس کو ہدایت بخشتا ہے) ہاں یہ علم ہے کہ مقام اخلاص کا حاصل ہونا
 اور رضا کے جلیل القدر مرتبہ تک اصل ہونا انہی احوال و مواجید اور علوم و معارف کے
 حصول پر منحصر ہے۔ لہذا یہ سچ ہے کہ وہ مطلوبِ اصلی کے ذرائع اور وسائل میں لیکن
 خود مقصود بالذات نہیں۔ یہ حقیقت پچیسے دس سال کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 ہی کے طفیل سے مجھ ناکارہ پر منکشف ہوئی اور شریعت کے اصلی حسنِ جمال نے اپنا جلوہ دکھایا
 گو مجھے پہلے ہی احوال و مواجید سے چند اہل شگبی نہیں تھی اور ہمیشہ یہی مطلب میرے
 پیش نظر رہتا تھا کہ حقیقت شریعت تک رسائی ہو لیکن اصلی حقیقت کا انکشاف پورے دس
 سال کے بعد ظہور میں آیا۔ والحمد للہ تعالیٰ حمدٌ کثیراً طیباً مبارکاً فیہ۔ یہاں شیخ جمال کا ذکر اگر
 عالم بقا ہوتا تمام اہل اسلام کیلئے موجبِ اندوہ و ملال ہو اس کے صاحبزادوں کو میری
 جانب سے تعزیت اور ناسخہ خوانی کر دیجئے۔ والسلام۔

ستر ہواں مکتوب

(شیخ چتری کے نام لکھا گیا)

(ابتداء سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترفیع طریقہ نقشبندیہ کی نسبت چل کینی تشریف)

اپکار اُمی نام جو آپ کی عنایت کا ثبوت تھا موصول ہو کر کمال مسرت و اہتہاج کا باعث
ہوا۔ اپنی طریقہ علیہ نقشبندیہ پر ثابت قدم اور مستقیم رہنے کے متعلق لکھا تھا۔ الحمد للہ سبحانہ و تعالیٰ
ذکر حق سبحانہ و تعالیٰ اسی طریقہ علیہ کے بزرگوار کی برکت اِکُو بنے تہا ترقیات عنایت فرما
ان بزرگوار و کھاطریقہ اکسیر عظم ہے جسکی بنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت پر کئی
گئی ہے۔ میری اپنی یہ حالت ہے کہ مدتہائے دراز تک، تعلیم و معارف اور احوال و مواجید
مجھ پر موسا دا رہا باش کی طرح ہرستے رہی اور جو کچھ بھی راہ سلوک و تصوف میں میرے متعلق ہے
خداوند پاک جل و علا کے فضل و کرم سے حاصل ہوا لیکن موجودہ حالت میں سبب اس کے
اور کوئی آرزو باقی نہیں رہی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مروجہ سنت کو زندہ کرنا
اور احوال و مواجید سے ارباب ذوق ہی کو متفتح ہونے دوں۔ آپ کو چاہئے کہ اپنے
باطن کو تو نسبت خواجگان نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم سے معمور رکھیں
اور ظاہر کو ہر ایک طرح سے سنن نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے کامل
اتباع سے آراستہ کریں۔ کار این است غیر این ہمہ چیچ۔ پانچوں نمازوں
کو وقت کے پہلے حصہ میں ادا کیا کریں لیکن سرودیوں میں عشا کی نماز کو تھالی رات
کے گزرنے تک مؤخر کرنا افضل اور مستحب ہے۔ میں اس بارہ میں مجبور ہوں۔
یہ نہیں چاہتا کہ نماز کے ادا کرنے میں ذرہ بھی تاخیر واقع ہو۔ ہاں عوارضِ بشریہ
اور انسانی کمزوریوں ہر حالت میں قابلِ استثناء ہیں۔ فقط

مطبوعات جدیدہ

(درخواست کرتے وقت اپنا نام اور پتہ صاف لکھیں)

مکتوبات امام ربانی ارومشیج - (۱) حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کے مکتوبات عالم کی شکل اور دقیق فارسی کو نہایت سلیس اور بجا دہار و اردو کا لباس پہنایا گیا ہے (۲) تمام اصطلاحات تصوف کی عام فہم پیرایہ میں تشریح و توضیح کی گئی ہے۔ اور لچسپ و مفید خوشی کے ذریعے ان مسائل کو بالکل آسان بنا دیا گیا (۳) شروع میں کئی صفحوں پر امام ربانی علیہ الرحمۃ کے مختصر مگر مکمل و مدلل حالات زندگی خاص طور پر لکھ کر درج کئے گئے ہیں۔ (۴) مسئلہ خرق عادت اور کرامات وغیرہ پر علیحدہ مدلل بحث کی گئی ہے۔ (۵) کھائی چھائی ویدہ نہ اندر کا غز مکتوبات کے شاہد ایشان لگا یا گیا ہے۔ (۶) کتاب کی ظاہر و معنوی صحت و صفائی اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ پہلے حصہ کی قیمت علاوہ محصول ڈاک صرف ۱۲ روپے۔ دوسرے حصے زیر طبع ہیں۔

تطبیق مذہب و سائنس - (۱) امریکہ کے ایک نہایت نامور مصنف کی مشہور انگریزی تالیف کا سلیس و بجا دہار و اردو ترجمہ جس میں (۱) سعاد اور روح کی سرحد و جزا (۲) انسان کے جسم کے بعد بقائے روح کا اعتقاد اور (۳) ایک صاحب اختیار کے طاعت کے اعتقاد پر دلچسپ و مدلل بحث کر کے قوانین فطرت کے روست سائنس اور مذہب کی اصول کی فلسفیانہ طریق پر تطبیق کی گئی ہے۔ فاضل ترجمہ کے نہایت دلنشین و موثر خوشی جو زاوہ آیت قرآنی پر مشتمل ہیں۔ قابلہ دیں۔ لکاکے تمام سربراہ و دہار و اخبارات کے قابلہ دیں و یو کے میں علمی دنیا کے گوشہ نشین رسالہ اللہ و گئے ہا صفحہ کار و یو لکھا ہے۔ کاغذ اعلیٰ کھینچ و لکھا ہے چھاپائی نفیس قیمت صرف سہ علاوہ محصول ڈاک

اوسٹان مسیح - اس میں سیر مسیح کی جو عام طور پر جلا و فلک کہا جاتا ہے مختصر مگر جامع و مدلل و مستند تاریخ کے علاوہ کچھ تمام علمی و سائنسیک شہادت کے نتائج درج کئے گئے ہیں اور اس دھڑبہ یادہ کیسے جو زمانہ حال عالم ان مسیح کی دلچسپی و توجہ کا مرکز ہے۔ نامہ پیام کے انکشافات ذرائع پر مدلل و مستند کی گئی ہے قیمت صرف ۱۰ روپے علاوہ محصول ڈاک۔

اسرار اودویہ - یہ لکھنؤ کی سب سے بڑی علمی بین کی کتاب "سیکریٹ ریسیڈنز" کا اردو ترجمہ ہے جس میں ولایت کی بہت سی کھینچے اودویہ کارزار و جولایت یورپ امریکہ کے علاوہ ہندوستان کے ہر گوشہ میں کھینچے استعمال ہوتی ہیں اور جو بازار میں نہایت گراں قیمت پر فروخت ہوتی ہیں۔ فاش کیا گیا ہے۔ کتاب میں تمام اودویہ کھینچے جو نہایت ہی اخصوٹ اور کم قیمت میں بعد اٹل کتا اور کسب فعال وغیرہ کے درج کی گئی ہیں قیمت مجلد عدد محصول ڈاک۔

سلطنت برطانیہ کا تاریخی تفصیل - (۱) کیا نامور میرا ورنہ میں جا پائی تو رخ نے ان تمام بہات و دلنشین و موثر پیرایہ میں بحث کی ہے جو اس وقت سلطنت برطانیہ کی شان و عمارت کی بنیادوں کو متزلزل کر رہے ہیں۔

یورپ کی تحلیلات نابوں میں جن میں انگریزی بھی شامل ہے۔ اس کی سب سے توجہ شائع ہو کر لکھوں کی تعداد میں فروغ ہو گئے ہیں۔ اسکا نہایت سلیس اور بجا دہار و اردو ترجمہ زیر طبع ہے قیمت تخمیناً ہر دو روپیہ درج جس پر کچھ دیا جائے

تہذیب - (۱) نوآئیدہ شیر خوار اور کم عمر بچوں کی اخلاقی و جسمانی اور عقلی تعلیم و تربیت پر ایک جامع و مدلل و مستند تمام مستند و مشہور انگریزی - عربی - اردو و دہار و لکھنؤ زیر طبع قیمت تخمیناً ہر دو روپیہ درج جس پر کچھ دیا جائے

یہ تمام کتابیں علیحدہ علیحدہ درخواستیں طلب کیجئے

شکریت ادبیہ امرتسر

اس نام کو لوح دل پر لکھ کر کھو۔ بھاری علمی و ادبی ضرورتیں اس نام سے وابستہ ہیں۔ بہت لوگوں نے شکریت ادبیہ کی تقلید میں اپنی دکانوں کے نام اسی قسم کے رکھ لئے ہیں۔ لیکن اگر نایاب علمی گوہر سے دامنوں لینا چاہتے ہو۔ اور باہمی تعلقات میں ایمان داری کی جلوہ گری دیکھنے کے خواہشمند ہو۔ تو شکریت ادبیہ کو فراموش نہ کرو۔

شکریت ادبیہ کے ذریعہ سے ملک میں بہترین۔ منتخب۔ مقبول و پاکیزہ ادبیات پھیلانا مقصود ہے۔

شکریت ادبیہ اپنے سلسلہ تالیف و اشاعت میں صرف مفید و متجربہ تالیفات کو شامل کرتی ہے۔

شکریت ادبیہ کی مطبوعات تمام سرکاری و ملکی اغراض پر مبنی ہیں۔ اور ان کا مطالعہ ہر فرد کے لئے فائدہ بخش ہے۔

شکریت ادبیہ ملک کے بہترین دل و دماغ کے نتائج کی فراہمی میں مصروف رہتی ہے۔ اور ان نتائج کو دلفریب و دیدہ و زیب کتابوں کی صورت میں ارباب ذوق کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔

شکریت ادبیہ قوم کے لئے ہے اس لئے وہ سب سے زیادہ قوم کی توجہ کی مستحق ہے۔

کتب و رسائل کی خریداری اور دیگر تمام امور کی نسبت خط کتابت

عبر بہ شکریت ادبیہ امرتسر سے ہونی چاہئے